

قَبْرُ رَفِيقَاتِ الذِّكْرِى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

تاریخ الامت

حصہ ششم
قرآن و تاریخ اسلام
مصنفہ

مولانا حافظ محمد اسلم صاحب پیراجپوری
استاذ تاریخ اسلام - جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی قیمت عام
ایک ہزار

۱۹۲۲ء
محبوب المظاہر پریس، دہلی

CHECKED-2002
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U32705

دیباچہ

۲۰۶

الحمد للہ وکفی۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ انا بعد تاریخ الاست کو مکمل کئے ہوئے ایک مدت گزر گئی۔ اس درمیان میں بار بار یہ خواہش ہوئی کہ اس پوری تاریخ پر قرآنی زاویہ نگاہ سے ایک تنقیدی نظر ڈالی جائے تاکہ اُمت کو معلوم ہو جائے کہ آج جن جن مصائبِ آلام میں وہ گرفتار ہے وہ اس کی کن کن غلط کاریوں اور قرآن کی مخالفتوں کے نتائج ہیں لیکن یہ سوچ کر کہ مسلمان بالعموم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ نیز اپنے ماضی کو عظمت اور تاریخی شخصیتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہیں اور تنقید بہر صورت تلخ اور ناگوار شے ہے، قلم کو روک رکھا تھا۔ مگر ساتھ ہی ضمیر کا یہ تقاضا بھی تھا کہ قرآن کو اللہ نے اسی لئے اتارا ہے کہ اس کی روشنی میں ہم چلیں اور اپنی غلطیوں کو جانچ کر ان کی اصلاح کریں، اس لئے اس کے طالب علم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی فہم کے مطابق صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرے اس وجہ سے بالآخر ایک فریضہ سمجھ کر اس کام کے لئے تیار ہونا ہی پڑا۔ خاص کر ایسی حالت میں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اُمت کی تاریخ لکھنے کے لئے قلم اٹھائے ہوئے ہیں بالعموم دینی علوم میں لکیر کے نقیر اور قرآنی حقائق سے بیخبر ہیں۔

علاوہ بریں یہ کوئی مذہبی بحث نہیں ہے جس سے کسی فریق کی تردید مقصود نہ ہو بلکہ قرآن کی روشنی میں اپنے ماضی پر تنقید ہے جس میں جہان تک امکان میں تھا ہم نے حق و انصاف اور اپنی مسؤلیت و ذمہ داری کو پیش نظر رکھا ہے اس لئے امید ہے کہ ارباب بصیرت بلا کسی تعصب کے ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں گے۔

محمد اسلم جیراجپوری

جامعہ نگر - دہلی
۲ جون ۱۹۷۷ء

تہیہ

تاریخ الامت کے ساتوں حصوں میں مسلمانوں کی مرکزی تاریخ اختصار کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، اور اس میں عہد رسالت سے ترکوں کے الفار خلافت تک کے حالات آگئے ہیں۔ اس تاریخ کا عمود خلافت اسلامیہ ہو۔ یعنی سیرت کے بعد خلفاء راشدین بنی امیہ، عباسیہ بغداد، عباسیہ مصر، نیز فاطمین اور خلفاء عثمانیہ۔ دیگر مسلمان خاندان جن کی سلطنتیں مختلف ملکوں اور اقلیموں میں قائم ہوئیں ان کے تذکرے ضمناً لکھے گئے ہیں۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ آسان عبارت میں مختصر طریقے سے ضروری تاریخی معلومات پیش کر دی جائیں تاکہ امت کی پوری تاریخ اور اس کی عہد بجد کی رفتار کا ایک اجمالی نقشہ سامنے آجائے۔

اگرچہ ہر سر دور کے خاتمے پر اس کی خصوصیات اور اس کے عروج و زوال کے اسباب سے بحث کی گئی ہے لیکن وہ تاریخی بحثیں ہیں جو مورخ کا فریضہ تھیں۔ قرآنی روشنی میں بہت کم اشارات کئے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تکمیل تک بعض قرآنی حقائق مجھ پر اچھی طرح واضح ہی نہیں ہوئے تھے اور جو سمجھ میں آسکے تھے ان کے بیان کی جرأت میں اپنے اندر نہیں پاتا تھا۔ آج بھی ہیں یہ دعویٰ

نہیں کرتا کہ ان حقائق کا میں نے مکمل طور پر احاطہ کر لیا ہے بلکہ صرف اس لئے تنقید لکھنے بیٹھا ہوں کہ قرآن کے طلبہ کے لئے آئندہ کے واسطے ایک راستہ نکالوں اور اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ صدر اول یعنی صحابہ کرام ہی کے زمانہ میں مسلمانوں میں سیاسی اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد دینی تفریق بھی شروع ہوئی جس کی وجہ سے مختلف سیاسی اور مذہبی فرقے بن گئے اور ہر فرقہ اپنے عقائد اور خیالات کو امت میں پھیلانے لگا۔ جب تاریخ کی تدوین ہونے لگی تو مورخوں نے رطب و یابس جس قدر روایتیں پائیں جمع کر لیں۔ اہل غرض نے ان کو دینی تقدس کا رنگ دے کر اپنے مقاصد میں بطور دلیل کے استعمال کرنا شروع کیا اس لئے ان تاریخوں کو عقیدہ تسمیٰ کے ساتھ پڑھ لینا اور قرآن سے نہ جانچنا نہ صرف غیر مفید بلکہ بعض صورتوں میں مضر بھی ہے۔

تاریخ کا یہ عہد جو مسلمانوں کے خیالات اور عقائد پر اثر انداز ہوا صحابہ کرام سے بنی عباس کے عروج ۲۳۲ھ تک ہے۔ انھیں عباسیہ کے زمانہ میں اس کی تدوین ہوئی جس پر مختلف قسم کے عوامل کا رفرما ہے۔ میں جو کچھ لکھوں گا انھیں زمانوں کے متعلق لکھوں گا کیونکہ اس کے بعد سے امت کا مسلسل زوال شروع ہو گیا جس کی تاریخ کوئی مذہبی حیثیت نہیں رکھتی۔

اس کتاب میں جو آیتیں نقل کی گئی ہیں ان کا شمارہ اوپر دیا گیا ہے اور نیچے سور نکلا اور کہیں کہیں صرف سورتوں کے نام لکھ دئے گئے ہیں۔

فہرست مضامین تاریخ الامت حصہ ششم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۴	حق خلافت	۳	دیباچہ
۴۶	انتخاب کی نوعیتیں	۵	تمہید
۴۷	مرکز دینی	۹	مقدمہ
۵۱	مرکز کعبہ	۹	اسلامی نظام
۵۲	منصب تشریع	۱۰	رسالت
۵۳	بنی امیہ	۱۱	اللہ و رسول
۵۴	بادشاہت	۱۵	اقوال مفسرین
۵۸	صحابہ کا سکوت	۱۶	دستور العمل
۵۹	واقفہ کربلا	۱۸	فریضہ امت
۶۰	بنی مروان	۱۸	حکومت
۶۳	بنی عباس	۲۳	عہد رسالت
۶۴	اعلان خلافت	۲۵	خاتم النبیین
۶۵	بنی امیہ سے انتقام	۲۶	عرب جاہلیت
۶۶	علویہ برہنہ	۲۸	بعثت
۶۶	نفس زہد	۳۰	ہجرت
۶۷	امام مالک و ابو حنیفہ	۳۱	مدنی زندگی
۶۵	منصور کے بعد	۳۴	نتائج
۷۷	نظام سلطنت	۳۶	اصلاح کا صرفہ
۸۰	خواج	۳۷	تعلیم
۸۳	خوارج اور امیر معاویہ	۳۸	طریق تسلیم
۸۴	خوارج اور بنی مروان	۳۹	طبقات صحابہ
۸۴	ہکب بن ابی صفرہ	۴۲	خلافت راشدہ
۸۷	خوارج اور بنی عباس	۴۳	پہلا انتخاب

مضمون	صفحہ	مضمون
مرجۃ	۸۸	خارجی مذہب
بنیادی بحث	۸۹	کلمہ حق
مرجۃ اور ریاست	۹۰	خوارج کے فرقے
امام ابو حنیفہ	۹۱	خوارج کے صفات
علوم اسلامیہ	۹۲	جماعت خوارج
فقہ	۹۶	تباهی کے اسباب
فقہ صحابہ	۹۹	شیعہ
رائے کی اہمیت	۱۰۰	زیدیہ
مذہب اربعہ	۱۰۱	امامیہ
عراقی فقہ	۱۰۲	منصب امامت
تقلید	۱۰۹	دیگر شیعہ عقائد
شیعی فقہ	۱۱۰	رجعت
خلافت	۱۱۰	تقیہ
حکومت الہی	۱۱۱	جماعت شیعہ
عہد نبوی امیہ	۱۱۲	شیعہ پر سختیاں
استبداد	۱۱۵	معتزلہ
قبر و غلبہ	۱۱۶	اصول خمسہ
بیت المال	۱۱۸	صفات معتزلہ
ہوس زر	۱۱۹	معتزلہ اور خلفاء
بٹی عباس	۱۲۰	مامون عباسی
خلفاء عثمانیہ	۱۲۱	فقہ خلق و قرآن
موجودہ حالت	۱۲۵	توضیح مسئلہ
ذہنی تشکیک	۱۲۸	فنا کے اسباب
خاتمہ کتاب	۱۳۱	معتزلہ کے بعد

مقدمہ

امت میں جو ابتدائی اختلافات واقع ہوئے ان کی اصلی بنیاد حکومت تھی نہ کہ دین - جماعتوں کی باہمی نزاعوں نے بڑھتے بڑھتے جنگوں اور خونریزیوں تک نوبت پہنچائی اور پھر ہر جماعت کے وہی سیاسی خیالات مختلف شکلوں میں ان کے دینی عقائد میں شامل ہوتے گئے جس کے باعث الگ الگ مذہبی فرقے بن گئے۔

لہذا مناسب یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم سے اسلامی نظام حکومت کو بیان کر دیں اس کے بعد ان سیاسی اختلافات سے بحث کریں تاکہ ان کی حقیقت ابھی طرح سمجھ میں آ سکے۔

اسلامی نظام | دین اسلام کی بنیاد وحدت اطاعت پر ہے یعنی سوائے اللہ کے کسی کی اطاعت نہیں۔ اُمت اسلامیہ کا انفرادی اور اجتماعی مقصد جیات صرف اللہ کی رضامندی پر جو اسی کی اطاعت سے مل سکتا ہے، لیکن اللہ خود اطاعت لینے کے لئے نہیں آتا بلکہ رسولوں کو بھیج کر ان کے ذریعے سے اطاعت لینا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ أَذِنَ اللّٰهُ | اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لئے کہ حکم اہی اس کی اطاعت کی جائے ۵۴

یہ رسول کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللَّهَ ﷻ | جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
سارے قرآن میں سوائے اللہ کی اطاعت کے کسی دوسرے کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ والدین کا بھی جہاں جہاں ذکر ہے ان کے ساتھ سلوک اور احسان ہی کی وصیت ہے اطاعت کا حکم نہیں ہے۔

الغرض دینی اطاعت صرف اللہ کی ہے جس نے اپنے بندوں کی انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی ہدایات اور ان کی عقلوں کو صحیح راہ پر لگانے اور اپنی رضامندی و نارضامندی کے علوں کو واضح کرنے کے لئے ایک ناقابل تغیر و تبدل کتاب قرآن کریم کو اتار دیا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کر کے وہ اس کی خالص بندگی کی سعادت حاصل کریں اور دنیا جہان کی اطاعت سے بے نیاز ہو جائیں۔

أَفِطْرَ اللَّهِ اشْفَعِي لَكُمْ ﷻ | کیا اللہ کے سوا میں اور کسی کو حاکم بناؤں حالانکہ وہی مُفَقِّلًا۔ | تو ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتار دی ہے۔

دنیا میں جن لوگوں نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت نجات کا ذریعہ سمجھ کر کی ہے وہ قیامت میں جب نتیجہ برعکس دیکھیں گے تو جل کر کہیں گے :-

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَاكَ وَكُنَّا بِكُفْرَانِكَ نَاقِظِينَ ﷻ | اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی مگر ہم نے تمہارے ساتھ کفر و کفران کیا۔

رسالت - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ممتاز منصب تھے۔

۱۔ منصب پیغمبری - یعنی پیغام الہی کو لوگوں کے پاس بے کم و کاست پہنچا دینا۔ اس کے امتیازات یہ ہیں :-

(۱) اس منصب کی رو سے آپ کی تصدیق کرنا اور آپ کے اوپر ایمان لانا فرض کیا گیا۔ اور یہ امت ہمیشہ کے لئے آپ ہی کی امت ہوئی۔

(۲) یہ پیغمبری آپ کی ذات ختم کر دی گئی۔ اور اس کی تکمیل کے لئے آپ بھیجے ہی گئے تھے۔
 (۳) اس حیثیت سے آپ کو کسی سے مشورہ لینے کا حکم نہ تھا بلکہ فریضہ تبلیغ اللہ کی طرف سے لازم کر دیا گیا تھا۔

یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک | اے رسول! جو تجھ پر میرے رب کی طرف سے اتارا گیا
 وان کم تفعل فما بلغت رسالته ۶۷ | ہے اس کو پہنچا دے اور اگر تو نے نہ کیا تو اللہ کے
 پیغام کی تبلیغ نہیں کی۔

۲۔ منصب امامت۔ یعنی احکام الہی کے مطابق لوگوں کو چلانا۔ اس کے باہمی تنازعات اور تضایا کے فیصلے کرنا۔ اجتماعی امور مثلاً جنگ و صلح وغیرہ میں ان کی قیادت اور نمائندگی وغیرہ۔ اس کے امتیازات یہ ہیں :-

(۱) یہ امامت کبریٰ جو آپ نے بحکم الہی بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی و صلاح و فلاح کے لئے قائم کی آپ کی ذات اور زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک مستمر ہے جو آپ کے زندہ جانشینوں کے ذریعے سے قائم رہتی چاہئے۔

(۲) آپ کے بعد آپ کے خلفاء یعنی جانشینوں کے وہی اختیارات ہوں گے جو اس لحاظ سے آپ کے تھے۔ اور ان کی اطاعت بعینہ اللہ و رسول کی اطاعت ہوگی۔
 (۳) اس حیثیت سے آپ لوگوں سے مشورہ لینے کے لئے مامور تھے۔

وشارہم فی الامر ۱۵۹ | اور امر و حکومت میں ان سے مشورہ لیا کر۔

جیسا کہ مذکور ہوا قرآن میں جو احکام رسول کی اطاعت کے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور زندگی تک محدود نہیں ہیں بلکہ منصب

امامت کے لئے ہیں جس میں آپ کے بعد آنے والے جملہ خلفاء داخل ہیں۔ اور ان خلفاء کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے مرکز امت یعنی خلیفہ یا امام کے لئے یہی لفظ یعنی "اللہ و رسول" استعمال کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ | اے مومنو! اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے
وَأَنِتَّمْ تَعْمَلُونَ ۚ

اس آیت میں ”عنه“ کی ضمیر مفرد ہے جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ و رسول دونوں
سے ایک ہی شے مراد ہے یعنی مرکز۔ ورنہ قاعدے کے مطابق ”عنها“ ہونا چاہئے تھا۔ اور جبکہ
تم سن رہے ہو یہ کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اطاعت بالمشافہ ہے۔ اور عربی زبان میں کلام
کہتے ہی ہیں زندہ کی فرمانبرداری کو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِذَا دُعِيَ لَكُمْ
لِمَا يَحْكُمُ ۚ

یہاں بھی ”دعا“ کا صیغہ مفرد ہی اللہ و رسول دونوں کے لئے متعل ہوا ہے اور یہ حکم بھی حضور
کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے جو آپ کے تمام آئینوں کے خلفاء پر عمل ہے۔
انما کان قول المؤمنین اذا دُعوا الى الله ورسوله
ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ۝۵۹
درمیان فیصلہ کرے بس یہی ہے کہ ہم نے سنا اور کیا۔

اس میں بھی ”یحكم“ جو دونوں کے لئے استعمال ہوا ہے مفرد ہے۔ اسی طرح
قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما
عليه ما حمل وعلكم ما حملتم وان طيعوه جهنم دا
اور یہ ہے اور تمہاری ذمہ داری تمہارے اور
اور جو تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پڑے گی۔

میں ”علیہ“ اور ”طیعوہ“ دونوں میں ضمیر مفرد ”اللہ و رسول“ کی طرف راجع ہے۔

جنگ احد میں ہزیمت اٹھانے کے بعد دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے صحابہ کو حکم دیا کہ غنیم کے تعاقب میں نکلیں۔ یہ حکم چونکہ بحیثیت امام کے تھا اس لئے قرآن
میں اللہ و رسول دونوں کا حکم کہا گیا

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اصابهم الْقَرْصُ | جنہوں نے حکم مانا اللہ و رسول کا اپنے زخم اٹھانے کے بعد

اسی طرح حج اکبر کے دن مشرکوں سے برات کا اعلان جو مرکز اسلام کی طرف سے ہوا
اللہ و رسول کے نام سے ہوا۔

وَاذَانِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے
إِنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۝۳ لوگوں کے لئے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے
بری ہے۔

باغیوں اور ڈاکوؤں کو جو مرکز کے مجرم ہوں اللہ و رسول کا محارب قرار دیا گیا۔
أَمْ جِزَاءُ الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا إِنَّ يَلْقَوْنَ فِيهَا كَلْعًا ۝۳۳ [نسا د پھیلانیں ان کی سزا بس یہی ہے کہ مار ڈالے جائیں۔
ان مجرموں کی یہی سزا ہمیشہ کے لئے ہے۔ کچھ آنحضرتؐ کی زندگی ہی تک محدود نہ تھی۔
نہ صرف ان آیتوں میں جن میں اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے بلکہ بہت سی
دوسری آیتوں میں بھی اللہ و رسول سے مرکز ہی مقصود ہے۔

خمس غنیمت کے بارے میں ہے۔
أَمَّْا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ۝۱۵ جو کچھ تم کو غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ اللہ و رسول کے لئے
مال فیہ کا بھی حکم ہی ہے
مَا نَالُوا اللَّهَ عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَمْرِ الْقُرْآنِ فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ ۝۱۹ بستی والوں سے جو کچھ اللہ اپنے رسول کو غنیمت دے
وہ اللہ و رسول کے لئے ہے

ان اموال میں سے کبھی اللہ کا حصہ رسول سے جدا نہیں نکالا گیا۔ بلکہ اللہ و رسول سے
مرکز امت ہی سمجھا گیا۔ اور یہ حکم رسول کے بعد بھی قائم رہا۔

الغرض قرآن کی آیات سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ”اللہ و رسول“ کا
مفہوم امت کا مرکز یعنی خلیفہ یا امام وقت ہے۔ اور یہ لفظ اس کے لئے اس درجہ سے
استعمال کیا گیا ہے کہ اجتماعی لحاظ سے اس کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہے جیسا

تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ان کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت تھی۔ اور آپ کے بعد آپ کے زندہ جانشینوں کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہے جن کا فرض یہ ہے کہ منصب امامت کو قائم رکھیں اور اُمت کو قرآن کے مطابق چلائیں۔
اجتماعی نظام کی پوری شکل اس آیت میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ | اے مومنو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اِطاعت کرو۔ اگر
اولی الامرکم۔ فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ | میں سے جو امراء ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اگر
والرسول | ۴۹ | کسی بات میں تم جھگڑ بیٹھو تو اس کو اللہ و رسول
کی طرف لوٹاؤ۔

یعنی اصل مطاع اللہ ہے اس کی اجتماعی اطاعت ہوگی رسول (مرکز) یا اس کے مقرر کئے ہوئے اور اختیار دئے ہوئے امراء کے ذریعے سے۔ ان امراء کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر جمہور کو قرآن کے خلاف معلوم ہو تو اس میں ان کو امراء کے ساتھ تنازع کا حق حاصل ہے۔ اس قسم کے نزاعی امور میں مرکز کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو ان کا فیصلہ کر دے گا۔ مرکز کا حکم قطعی اور آخری ہے کسی مسلمان کو نہ اس سے انکار کا حق ہے نہ اس کا کہیں مرافعہ ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَّخْتَارُوا | کسی مومن مرد یا عورت کو اپنے معاملے میں اختیار باقی
ان کیون لهم الخیرة من امرهم ومن یصی اللہ | انہیں رہنا تا جبکہ مرکز اس کا فیصلہ کر دے۔ اور جو
مسلمانوں میں جب سے لامر کر میت آئی اُس وقت سے انھوں نے اللہ و رسول کی اطاعت کے لئے قرآن
و حدیث کو سہ لیا اور اول الامر کی جگہ علما آگئے جن کے باہمی جھگڑوں میں سے کوئی ایک جھگڑا بھی آج تک
قرآن و حدیث سے فیصلہ نہ ہو سکا۔ یہ خیال مذہبی انفرادیت کی پیداوار ہے۔ اللہ و رسول کی اطاعت صرف
زندہ امام ہی کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے جو ضروریات زمانہ کے مطابق امت کو قرآن کی روشنی میں اجتماعی
مقاصد کی طرف لے چلے۔ اور اس کی ہر قسم کی باہمی نزاعوں کا فیصلہ کرتا رہے۔ نہ حدیث رسول ہے
نہ علما۔ اول الامر ہیں۔

درسولہ نقد فضل ضللاً لامیناً ۳۲۶ | مرکز کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جا چکا۔
یعنی مرکز ہی دینی اور دنیاوی امور میں آخری اور بالاترین اختیار ہے جس کی اطاعت
کے سوا چارہ نہیں اور جس کی نافرمانی گمراہی ہے۔

اقوال مفسرین | میں چونکہ قرآن کی تشریح کا خود قرآن ہی سے قائل ہوں اس بند
پڑا اللہ و رسول کا یہ مفہوم کہ اس سے مراد مرکز ہے یعنی امام وقت
میں نے قرآن ہی کی چند آیات سے واضح کیا ہے جو اہل بصیرت کے لئے کافی ہیں اور اگر
ضرورت داعی ہوئی تو اور بھی متعدد آیات سے تفصیل پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ مگر عام
اہل اسلام قرآنی الفاظ کی تفسیر میں گذشتہ مفسرین کے اقوال سے بھی سند چاہتے ہیں اور
اور مدتہائے دراز سے اس کے خوگر مودہ ہیں۔ اس لئے ان کی تسکین خاطر کے واسطے
چند ائمہ تفسیر کے اقوال بھی نقل کئے دیتا ہوں جنہوں نے ”اللہ و رسول“ کے معنی امام وقت
ہی کے لکھے ہیں۔

امام ابن جریر طبری سورہ انفال کی پہلی آیت میں۔
قل الانفال للہ والرسول اکہدے کہ مال غنیمت اللہ و رسول کا ہے۔
انفال کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ یہ لکھتے ہیں:-
”انفال کے معنی کے متعلق ان اقوال میں سے قرین صواب ان لوگوں کا قول ہے
جنہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ اضافے ہیں جو امام بعض یا کل فوج کے لئے کرتا ہے“
یہاں انفال کے معنی سے مجھے بحث نہیں۔ مدعا صرف یہ ہے کہ ”اللہ و رسول“ کی
تفسیر انہوں نے امام کی ہے۔

سورہ بقرہ میں سود خواروں سے خطاب ہے کہ اگر تم باز نہ آؤ گے
فاذنوا بحرب من اللہ و رسول | تو سمجھ رکھو اللہ و رسول کی طرف سے جنگ
تفسیر جامع البیان میں ہے کہ امام کا فرض ہے کہ ان سے توبہ کرائے اور نہ مانیں تو

قتل کر دے۔

امام رازی نے آیت ”انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ الآیہ“ کے تحت میں امام ابوحنیفہ کا قول نقل کیا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے فرمایا ہے کہ ”اگر باغی یا ڈاکو نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لیا ہے تو امام کو اختیار ہے کہ ان سزاؤں میں سے جو سزا چاہے اس کو دے“
نیز امام محی السنہ بغوی اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں :-

”حضرت ابن عباس۔ سعید بن المسیب۔ مجاہد۔ عطاء بن بصری۔ ابراہیم نخعی۔ ضحاک اور ابو ثور نے کہا ہے کہ جس نے اسلامی محروسہ میں ہتھیار اٹھایا اور راستوں کو پر خطر کر دیا۔ پھر وہ گرفت میں آگیا اس کے متعلق امام کو اختیار ہے“ (جو سزا چاہے)
ان اقوال سے دو باتیں ظاہر ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ ”اللہ ورسول“ سے امام کو مراد ہے۔ دوسری یہ کہ یہ احکام آنحضرتؐ کی ذات یا زندگی تک محدود نہیں تھے بلکہ ہمیشہ کے لئے ہیں۔ اور یہی دونوں باتیں میں نے آیات سے واضح کی ہیں۔
آخر میں پھر تصریح کر دیتا ہوں کہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں مرکز کو ”اللہ ورسول“ کہتا ہوں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی کاظ سے مرکز ہی کی اطاعت کو قرآن اللہ ورسول کی اطاعت قرار دیتا ہے بشرطیکہ مرکز قرآن کے مطابق ہو۔

قرآن جس طرح امت اسلامیہ کی انفرادی زندگی کے لئے اتار گیا ہے
اسی طرح اس کی اجتماعی زندگی کا بھی دستور العمل وہی ہے۔ وہی

دستور العمل

کامل کتاب ہے کہ ہر زمان و مکان اور ہر ماحول میں افراد کی ہدایت اور ملت کی رہنمائی کے لئے کافی ہے۔ اسی لئے جہاں ہر مسلمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ قرآن کی پیروی کرے وہاں مرکز کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اسی کے مطابق حکمرانی کرے۔

اتنا ازنا ایک الکتاب بالحق لحکم بین الناس ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے کہ جو

بہارِ اکِ اللہ

۱۰۵

کچھ اللہ تجھ کو سمجھائے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان
فیصلہ کر۔

قرآن کے سوا کسی دوسرے قانون کی طرف رخ کرنے کی ممانعت کی گئی۔
فاہم بنہم با انزل اللہ ولا تتبع اہواہم عما
ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے
اُتارا ہے اور اس حق کو جو تیرے پاس آیا ہے چھوڑ کر
۴۹
جا رک من الحق
ان کے خیالات کے پیچھے نہ چل

شدید تاکید کی گئی کہ مرکز کو قرآنی تعلیمات سے ذرا بھی غفلت یا کوتاہی روا نہیں ہے

اور نہایت حزم و احتیاط کے ساتھ اس پر کاربند رہنا چاہئے۔

فاہم بنہم با انزل اللہ ولا تتبع اہواہم و احذرکم
ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے نازل
کیا ہے اور ان کی باتوں کے پیچھے نہ جا۔ اور احتیاط
ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک
رکھ کہ اللہ کے اُتارے ہوئے کسی حکم سے ہٹا کر وہ حکم
۵۰
نقے میں نہ ڈال دیں۔

یہاں تک کہ یہ وعید بھی کی گئی۔

ومن لم یحکم با انزل اللہ فاولئک ہم الفاسقون
اور جو اللہ کے نازل کئے ہوئے کے مطابق حکومت
نہ کریں گے وہ فاسق ہیں۔

امام کے ساتھ مشیروں کی ایک جماعت کا ہونا قرآن کی تعلیم ”وامہم مشوری بنہم“
کے مطابق لازم ہے اور قرآن کے حکم ”شاوہم فی الامر“ اُن سے حکومت میں رائے لیا
کر دے کے مطابق امام مامور ہے کہ اہل شورائے کے مشورے سے کام کرے۔

امام اور مشیروں کی یہی جماعت امت کی مرکزی جماعت ہے جس کا اصولی قانون
صرف کتاب اللہ ہے۔ اسی کی روشنی میں ہر زمانے کی ضروریات کے مطابق قوانین
بنائے جائیں گے۔ اسی کا نام حکومت الہی ہے جس کا مقصد اقامت حق اور اعلیٰ کیلئے

ہے تاکہ ہر انسان صحیح طور پر اکیلے اللہ کا بندہ اور خلیفہ فی الارض ہو سکے جس کے لئے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔

فریضہ امت - اسلام کے معنی ہی اطاعت کے ہیں۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ | حقیقی دین اللہ کے نزدیک اطاعت ہے

مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ و رسول یعنی مرکز کے مطیع رہیں۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ انْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ | اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ و رسول کی اطاعت کرو

مرکز کے وفادار رہو۔ اور اس سے غداری اور غوضہ فریضہ میں خیانت کاری نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ رِجْزًا لَّئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ فَلا تَخْلَوْا بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَمْنُوا تَكُونَ الْفُجَّارَ | اے مومنو! مرکز سے غداری اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں کو ختم نہ کرو۔

مرکز کے احکام سے سرتابی کرنے والے سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْآذَانِ ۖ | جو لوگ مرکز سے مخالفت کریں گے وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔

حاصل یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک صرف اللہ ہی حاکم ہے اور جن و انس کا فریضہ اسی کی اطاعت ہے۔ یہی نقطہ امن عالم کا مرکز ہے جس سے اقوام و اُمم کے باہمی جھگڑے اور مناقشے ختم ہو سکتے ہیں اور سب کے سب وحدتِ اطاعت کی بدولت متحد ہو سکتے ہیں۔

چونکہ یہ مرکز عقلی ہے اس واسطے اس کے لئے محسوس مظہر کی ضرورت تھی جو منصب

امامت سے پورا کیا گیا ہے۔ رسول اور اس کے بعد خلفاء حکومت الہی کے نمائندے

ہیں جو امت سے یہ اطاعت لیں گے اور اللہ کے مقرر کئے ہوئے اصول اور احکام کے مطابق اس کو چلائیں گے۔ یہی حکومت الہیہ ہے۔ یہی امت اسلامیہ کی سیاست ہے اور یہی اس کا اجتماعی دین ہے۔

حکومت - قرآن سوائے حکومت الہی کے بقیہ جملہ اقسام کی حکومتوں کو "طاغوت" لے

لے حاشیہ اگلے صفحہ پر دیکھئے۔

قرار دیتا ہے۔ بادشاہت جس کا تسلط خلافت راشدہ کے بعد سے مسلمانوں پر ہوا، اکثر حالات میں دنیا کے لئے ایک مصیبت ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ بادشاہ اور اس کے ارکان حکومت وزراء، اماراء، عمال اور فوج مل کر اپنی قوت سے پورے ملک کے باشندوں کو تاج کا غلام بناتے ہیں اور ان کی محنت کو اس کے اور اس کے تحت میں اپنے فائدوں کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آج کل جمہوریت اور آمریت دو قسم کی حکومتیں دنیا میں زیادہ نمایاں اور باہم دگر برسرِ پیکار ہیں لیکن اسلام مروجہ اصطلاحی معنوں میں نہ جمہوریت کو صحیح قرار دیتا ہے نہ آمریت کو۔ کیونکہ جمہوریت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حق حکومت جمہور کو حاصل ہے جسے وہ اپنے نمائندوں کے سپرد کرتے ہیں۔ اس حق سے وہ نمائندے حکومت اور وضع قوانین کے مجاز ہو جاتے ہیں اور آمریت میں مختار ناطق کی ذات میں حکومت کا حق تسلیم کیا جاتا ہے مگر اسلام جس کی بنیاد وحدت اطاعت پر ہے کسی انسان یا کسی انسانی جماعت میں حکومت کا حق نہیں مانتا۔ بلکہ اس کو صرف اللہ کا حق قرار دیتا ہے۔

ان احکم الا للہ امران لا تعبدوا الا اياه
 کسی کی حکومت نہیں سوائے اللہ کے۔ اس نے حکم
 دیا ہے کہ تم سوائے اس کے کسی کی فرمانبرداری نہ کرو۔

یہی بلا شرکت غیرے حاکم اور مطلق ہے

ولا یشرک فی حکمہ احدًا ۲۸
 اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو سا جھی نہیں بناتا

انبیاء کرام تک کو بھی جو نبی نوع انسان کا سب سے بلند طبقہ ہے یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کو اپنا محکوم بنائیں۔ بلکہ صرف یہ کہ ان کو اللہ کی اماری ہوئی کتاب کے مطابق چلائیں۔

لہٰذا یہ لفظ طیفان سے نکلا ہے جن کے معنی سرکشی اور حد سے آگے بڑھنے کے ہیں۔ طاغوت ہر وہ شخص جو اپنا تسلط جاملے۔ خواہ مادی تسلط ہو جیسے بادشاہوں کا خواہ روحانی جیسے دیوتاؤں اور غلط پیشواؤں اور رہنماؤں کا۔

ماکان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ | کسی شخص کو جسے اللہ کتاب اور حکم اور نبوت سے
 ثم یقول للناس کو نو اعباد ائی من دون اللہ | یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر
 وکنن کو نو اربابینن باکنتم تعلمون الکتاب با | میرے محکوم بنو۔ بلکہ (اس کو ہی کہنا فرض ہے) کہ تم اللہ
 کنتم تدرسون | دے لے بنو اس کے مطابق جو تم کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہو

اس لئے ملت اسلامیہ کی مرکزی جماعت خود حکمراں نہیں ہے بلکہ صرف قوانین الہی
 کے نفاذ کا اختیار رکھتی ہے۔ وہ ہنگامی ضروریات کے لئے جو فروعی ضوابط تیار کرے گی
 اس میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکے گی جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔
 ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الظالمون | جو اللہ کے آواز سے ہونے (اصول) کے مطابق حکم
 نہ کرے وہ ظالم ہے۔

قرآن سے نصیحت ہر مسلمان لے سکتا ہے کیونکہ وہ افراد کی بھی مکمل اصلاح کے لئے
 ہے تاکہ وہ ملت کا جزو صراح بن سکیں لیکن اس کو اجتماعی طور پر عمل میں لانے کے لئے اس
 کی تشریح و توضیح اور اس کے اصول سے زمانے کے تقاضات کے مطابق فروع کے اخذ کرنے
 کا حق صرف مرکزی جماعت ہی کو حاصل ہے۔ اسی طرح کوئی تعلیم یا تلقین یا امت کی کوئی
 ارشاد یا رہنمائی بلا اجازت مرکز کے نہیں ہو سکے گی نیز مرکز کا یہ بھی فرض ہے ہو گا کہ امت
 کے افراد۔ طبقات اور جمہور و حکام کے تنازعات کو مٹا رہے اور ان میں باہم کسی قسم
 اختلاف و افتراق نہ پیدا ہونے دے۔ اس نظام میں ارباب علم و عقل کو فکر کی پوری
 حریت اور اجتہاد کی مکمل آزادی کے علاوہ قرآن نے درجات عالیہ کی سر بلندی بھی عطا

۱۔ اس آیت کا پہلا حصہ تفصیل طلب ہے۔ یہاں مختصراً اتنا سمجھ لیا جائے کہ وہ عاطفہ کی وجہ سے تقدیر کلام الہی
 ہے کسی شخص کو جسے اللہ کتاب کا حامل بنا دے اور کسی شخص کو جسے اللہ حق و باطل کی تمیز عطا فرمائے اور کسی
 شخص کو جسے اللہ نبوت بخشے یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا محکوم بنائے۔ یعنی ایسی کوئی حکومت جس
 کا مقصد انسان کی اطاعت ہو قرآن کی رو سے جائز نہیں ہے۔

فرمائی ہے لیکن ان کو مطاع نہیں قرار دیا ہے اطاعت اکیلے اللہ ہی کی ہے۔ ان کی تحقیق و اجتہاد کے نتائج امت کے لئے اسی وقت دینی یا آئینی ہوں گے جب مرکز سے مسلم ہو کر اس کو ملیں گے۔

قرآن کی ان تعلیمات سے جو نہایت اختصار کے ساتھ لکھی گئی ہیں حسب ذیل امور واضح ہو جاتے ہیں۔

(۱) اسلام کی بنیاد اکیلے اللہ کی اطاعت پر ہے۔
(۲) امت سے یہ اطاعت رسول خود یا اپنے مقرر کئے ہوئے امار کے ذریعے سے لے گا۔

(۳) رسول نام نہیں ہے بلکہ منصب ہے جس کو امامت کے لحاظ سے بدر خلافت کے ہمیشہ قائم رہنا چاہئے۔
(۴) امام کے ساتھ مشیروں کی ایک جماعت کا ہونا لازم ہے۔ یہی جماعت مع امام کے ملت کا مرکز ہے۔

(۵) اجتماعی لحاظ سے مرکز کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔
(۶) مرکز کے اختیارات مکت پر ہمیشہ وہی رہیں گے جو بحیثیت امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اس کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کا فیصلہ ہر امر میں آخری اور قطعی ہے جس سے کسی کو سرتابی کا اختیار نہیں ہے۔

(۷) علماء و بزرگان دین خواہ کسی درجہ کے ہوں مطاع نہیں ہیں بجز اس حد کے جس حد تک مرکز کی طرف سے ان میں سے کسی کو اختیار دیا گیا ہو۔ قرآن نے اکیلے اللہ کی اطاعت کا حکم دے کر اخبار و رہبان پرستی اور پاپائیت و برہنیت کو ہمیشہ کے لئے فنا کر دیا ہے۔

(۸) حکومت کا حق اسلام میں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ مرکز کا فرض صریح

حکومت الہی کو چلانا ہے۔

(۹) اس حکومت الہی کا اصولی دستور العمل اللہ کی اُتاری ہوئی کتاب یعنی قرآن

کریم ہے۔

(۱۰) قرآن سے نصیحت ہر شخص لے سکتا ہے لیکن اس کے اصول سے ہر زمانے

میں ضوابط کی تفریع جو امت کے لئے مستند آئین ہو صرف مرکزی جماعت ہی کی طرف سے ہوگی۔

عہد رسالت

حقیقی دین آغاز آفرینش سے ایک ہی ہے یعنی اکیلے اللہ کی بندگی۔ انسانوں کی تخلیق اسی لئے ہوئی ہے کہ اکیلے اللہ کے بندے بنیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ اور میں نے جنہیں پیدا کیا جن داس کو مگر اسی لئے کہ میری فرمانبرداری کریں۔

اسی اطاعت الہی کا نام دین اسلام ہے اور قرآن نے اسی کو فطرتی دین قرار دیا ہے۔ خَالِمٌ وَجِئْتُكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ ﴿۵۷﴾ تو ایک طرف کا ہو کر اپنا رخ اصلی دین کی طرف کر یہ اس فطرت کے مطابق ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے

دوسری جگہ اسی مطلب کو یوں ادا کیا ہے۔

وَإِذَا اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ﴿۵۸﴾ (روز ازل) جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور خود انھیں کو ان کے اوپر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ انھوں نے

ا کہا کہ ہاں بیشک ہم اس پر گواہ ہیں۔

خود ان کو ان کے اوپر گواہ بنانے کے معنی یہ ہیں کہ یہ بات ان کی سرشت میں رکھ دی گئی جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی کیونکہ فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں۔

رسالت کا فریضہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ انسانوں کی اسی صحیح فطرت کو بیدار کرے اور بھولی ہوئی شہادت ان کو یاد دلانے۔ اولین رسل حضرت نوحؑ یہی پیغام لے کر آئے تھے۔
یا قوم انی کلم تذر بین ان اعبدا للہ والتقوہ | اے میری قوم میں تمہارے لئے کھلا ہوا نذیر ہوں کہ تم اللہ کی فرمانبرداری کرو اور اس سے ڈرو۔

اور آخر میں رسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی یہی تعلیم رہی۔
شرع کلم من الدین ما وشی بہ نوحا والذی اوتیا | تمہارے لئے اس نے دین کا راستہ ہی بنایا جس کی الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسىٰ وعلیٰ ان | نوح کو وصیت کی تھی اور جس کو ہم نے تجھ پر وحی کیا اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور علیؑ کو وصیت کی تھی اقیما الدین ولا تفرقوا فیہ ۱۳۶
کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔

ہر امت کے رسول یہی پیغام لے کر آئے
ولقد بعثنا فی کل امت رسولاً ان اعبدا للہ | اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ کی فرمانبرداری واجتنبوا الطاغوت ۳۶/۱۶
کر دو اور زبردستوں سے کنارہ کشی۔

کُل رسولوں کی تعلیم ایک اور امت بھی ایک ہی ہے
یا ایہا الرسل کلون الطیبات واعلموا صالحا | اے رسولو! پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو تم انی یا تعلمون علیم ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ و
انا ربکم فاعبدون ۵۲/۶
یہی امت ہو اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ سو میری فرمانبرداری کرو۔

الغرض دین اسلام یہی ہے کہ اکیلے اللہ ہی کی فرماں برداری ہو۔ اس کے سوا کوئی

آقا ہے نہ کوئی رب۔ نہ انسان کسی غیر کا بندہ ہے۔

رسالت اور نبوت سلسلہ وار اپنا ہی فرض ادا کرتی چلی آئی لیکن خاتم النبیین سے پہلے جس قدر نبی یا رسول آئے وہ اپنی اپنی ایک ایک محدود جماعت کی اصلاح کے لئے تھے۔ یعنی قومی یا قبائلی نبی تھے۔ اور جہاں تک تاریخ شہادت دیتی ہے ان کے اٹھ جانے کے بعد ان کا روشن کیا ہوا چراغ ہرایت بھی ماند پڑ جاتا یا بجھ جاتا تھا یہی حال آسمانی کتابوں کا تھا کہ خود ان کے پیروان میں تعمیر تبدیل اور تحریف کر کے کچھ کا کچھ بنالیتے۔

خاتم النبیین | محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کرنے کے لئے اپنا سب سے آخری نبی بنایا، اور کسی قوم یا قبیلے کی طرف نہیں بلکہ ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ اکیم حیۃکم | کہہ دے کہ لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں
وما ارسلک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا | اور تم نے شکو نہیں بھیجا مگر سامنے انسانوں کے لئے
بشیر و نذیر بنا کر

دوسرے لفظوں میں آپ کا فرض یہ ہوا کہ جملہ نوع بشر کو اکیلے اللہ کی فرماں برداری میں لا کر ایک ہی آقا کا بندہ اور باہم بھائی بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے بعد اس نصیحت کی تکمیل آپ کی امت کے ذمہ کی گئی کیونکہ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہ تھا سورج کی آنکھ کی آیت میں ہے۔

وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہوا اجتہاد و محل | اللہ کی راہ میں کوشش کا جو حق ہے یہ کالاؤ۔ اس نے
علیکم فی الدین من حج ملۃ ایکم ابراہیم ہوا مکہ | دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں کی ہے دین
اسلمین من قبل وئی ہذا لیکون الرسول شہیداً | تمہارے باپ ابراہیم کا ہے۔ اللہ نے تمہارا نام
علیکم و نکونوا شہداء علی الناس | رکھا پہلے سے بھی اور اس کتاب میں بھی تاکہ رسول تمہارا
اد پر تبلیغ کرے اور تم لوگوں پر تبلیغ کرو۔

اسی لئے آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کو بمقابلہ دیگر آسمانی کتابوں کے وہ خصوصیات عطا کی گئیں تاکہ دنیا میں اللہ کی آٹاری ہوئی مکمل تعلیم اس امت کے ہاتھ میں موجود رہے۔

(۱) جملہ سابقہ آسمانی کتابوں کی حقیقی اور جاودانی تعلیمات اس میں محفوظ کی گئیں اور یہ ان سب کی محافظ اور مہین قرار دی گئی۔

(۲) خود اس کتاب کی حفاظت ہمیشہ کے لئے اللہ نے اپنے ذمہ لی۔

انا نحن نزلنا الذکر وانا له کا فطون ۹ | اہم نے ہی قرآن کو اتارا ہوا رسم ہی اس کے نگہبان اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا وعدہ ہے

اتل ما وحي ايك من كتاب ربك لا تبدل کلکلاً | تیرے رب کی کتاب جو تیری طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کر۔ کوئی اس کے لفظوں کو بدلنے والا نہیں۔ ۲۶

خاتم انبیاء کا درجہ جتنا بلند رکھا گیا اتنا ہی عظیم الشان فریضہ بھی ان کے ذمہ لگایا گیا۔ پھر مشیت الہی نے ان کی بعثت کے لئے وہ قوم چنی جو عقیدہ و عمل میں سراسر مشرک تباکی زندگی کی سخت خوگر۔ اور آبائی رسوم پر جان دینے میں نہایت بے باک تھی۔

عرب جاہلیت | اسلام سے قبل عربی قوم سادہ طبعی زندگی رکھتی تھی اور اپنے خاندانی رسوم و روایات کے سوا کچھ جانتی نہ تھی، صنائع سے

نفور، اور علوم سے دور۔ اطراف عرب یعنی شامی سرحد کے غسانی قبائل، عراق کے اہل حیرہ اور یمن کے شہری باشندوں کو چھوڑ کر جن پر رومی اور ایرانی تہذیب کا سایہ پڑا تھا بقیہ ملک میں کہیں کہیں یہودی یا عیسائی ثقافت کے سوا مائت رجالات اور وحشت غالب تھی۔ عرب میں کوئی مدرسہ تھا، نہ عربی میں کوئی کتاب تھی، نہ عربوں میں کوئی تعلیم یافتہ تھا۔ بلاذری نے مکہ کے صرف سترہ آدمیوں کے نام گنائے ہیں جنہوں نے اپنی تجارتی ضرورت سے معمولی نوشت و خواند حیرہ والوں سے سیکھی تھی۔ اور مدینہ کے

سل گیارہ آدمی۔

اندر دن ملک میں بارش اور پیداوار کی کمی اور دائمی خشک سالی کی وجہ سے بادبے نشینوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر لوٹ مار تھا۔ قبائل رات دن ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے اور غارت گری ان کا پیشہ ہو گیا تھا جس میں کسی حد پر وہ رکنے والے نہ تھے بقول ابن خلدون وہ دوسروں کا محل صرف اس مقصد کے لئے بھی گرانے میں دریغ نہ کرتے تھے کہ اس کی بنیاد کے پتھروں سے چوٹا بنائیں گے اور دیوار کی کھونٹیوں سے خیموں کی طنائیں کیس گے۔ اس طرح ان میں لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ قائم تھا جس نے ان کو فنا کے قریب پہنچا دیا تھا۔

دینی کاٹ سے وہ اگرچہ اللہ کو مانتے تھے مگر مشرک اور مبت پرست تھے اور شرک تمام قبائل میں شائع تھا۔ ہر مقام اور ہر قبیلہ میں الگ الگ بت مخصوص روایات کے مطابق نصب تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی لیکن ان کے ساتھ عقیدت رسمی تھی۔ کیونکہ جاہل عربوں کی نگاہوں میں زیادہ تر مادی منفعت اور مادی زندگی تھی اور یہی ان کی ساری جدوجہد کا محور تھی۔

تند مزاجی اور غضبناکی ان کی عام صفت تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگڑ بیٹھتے تھے اور حریت کا جذبہ اس قدر قوی تھا کہ سوائے اپنے رئیس یا دینی اطاعت کے اور کسی کی فرمانبرداری کو ننگ و عار سمجھتے تھے لیکن یہ جذبہ بھی اجتماعی نہ تھا بلکہ شخصی یا قبائلی تھا۔ اپنی یا اپنے قبیلے کی ہتک حرمت کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے اور فوراً تلوار لے کر فیصلہ کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔

الغرض عہد جاہلیت کی تہذیب اگر اس کو تہذیب کہا جاسکے جہالت، سفاکی اور غارت گری تھی لیکن اسی کے ساتھ ان مسلسل جنگوں نے ان میں شجاعت، جفاکشی اور خود اعتمادی پیدا کر دی تھی جس سے مشکلات میں اپنی ذات اور اپنی تلوار پر بھروسہ رکھتے

میں کچھ لوگوں نے اس دین کو قبول کر لیا جنہوں نے بعد میں بڑے بڑے کارنامے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد جب حکم الہی فاصدع با تو مروا عرض عن المشرکین ۱۱۳ | تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کھول کر سناؤ اور شرکوں کی پروا نہ کرو۔

دعوت اسلام کا اعلان ہوا اور شرک اور مشرکوں کی مذمت کی گئی تو کفار قریش نے مخالفت شروع کی۔

کبر علی المشرکین مات دعوتہم الیہ ﷺ | اگر ان مشرکوں پر وہ بات جس کی طرف تو ان کو بلاؤ انہوں نے پہلے بھجایا، پھر لالچ دلائی، پھر دھکیا دیں، بالآخر مقابلے پر آمادہ ہوئے رسول اللہ پر آوازے کئے۔ بے حرمی کرتے جو لوگ مسلمان ہو جاتے ان کے کنبہ والے ان کو ستاتے اور جو غلام اسلام قبول کر لیتا اس پر اس کا آقا سختیاں کرتا جن کی وجہ سے بعض کی جانیں بھی تلف ہو گئیں۔

پانچ سال تک ان تلخیوں اور تکلیفوں کو سہتے سہتے مجبوراً رسول اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کے ملک میں چلے جائیں، چنانچہ رفتہ رفتہ ۸۳ ہجری میں مکہ سے حبشہ چلے گئے۔

بنی ہاشم اور خاص کر ابوطالب جو آنحضرت کے چچا تھے اور خاندانی کٹاؤ سے آپ کی حمایت کرتے تھے۔ کافروں نے ان سے بھی ہر قسم کے تعلقات توڑنے اور اسلام کی تبلیغ اور اس کی طرف لوگوں کے آنے میں جہاں تک ہو سکا رکاوٹ ڈالنی شروع کی۔ بعثت کے دسویں سال ابوطالب انتقال کر گئے، ان کے بعد ہی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بھی جو آپ کی مشیر اور مددگار تھیں وفات پائی۔ اب دشمنوں کو دست درازی کا موقع ملا اور آنحضرت کو زیادہ ستائے گئے۔ یہاں تک کہ ایک دن ایک کافر نے خاک اٹھا کر آپ کے سر پر ڈال دی۔

اس لئے آنحضرتؐ کو اہل مکہ کے اسلام سے مایوسی ہو گئی اور اس تلاش میں ہوئے کو کوئی ایسا قبیلہ ملے جو اسلام کی حمایت کے لئے تیار ہو جائے تو میں اس کے ساتھ مل کر تبلیغ رسالت کے فرائض ادا کروں۔ اس امید پر آس پاس کے مختلف مقامات میں تشریف لے گئے۔ لیکن کامیابی نہ ہوئی۔

حج کے زمانے میں جو قبائل آتے ان میں بھی جا کر تبلیغ کرتے لیکن قریش کی مخالفت کی وجہ سے وہ بھی آپؐ کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اتفاقاً مدینے کے بھی کچھ لوگ مکہ میں آئے، انھوں نے آپؐ کی باتیں سنیں، ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی۔ واپس جا کر انھوں نے مدینے میں آپؐ کا چرچا کیا۔ دوسرے سال حج کے موقع پر وہاں کے بارہ آدمی اگر مسلمان ہوئے۔ آنحضرتؐ نے مصعب بن عمیرؓ کو جو سابقین اولین میں سے تھے ان کے ساتھ کر دیا کہ قرآن پڑھائیں اور مدینے میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ اہل مدینہ پر اس تبلیغ کا ایسا اثر ہوا کہ گھر کے گھر مسلمان ہونے لگے۔

نبوت کے تیرھویں سال وہاں کے ۵ مسلمان حج کے موسم میں مکہ میں آئے۔ اور رات کے وقت چھپ کر مقام عقبہ میں آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ مدینے میں تشریف لے چلیں ہم جان و مال سے حمایت کے لئے تیار ہیں۔ اس بیعت کے بعد مکہ میں جو لوگ اسلام لاتے آنحضرتؐ ان کو مدینے بھیج دیتے بعد میں حبشہ کے ہاجرین بھی مدینے میں آ گئے۔

ہجرت | کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہ آنحضرتؐ کی جماعت مدینے میں بڑھ رہی ہے کہیں لیا نہ ہو کہ یہ بھی ان میں جا لیں اور اپنی طاقت بڑھا کر ہم سے جنگ کریں مشورہ کیا کہ قتل کر ڈالیں۔ اب اللہ نے آپؐ کو مکہ چھوڑ دینے کی اجازت دی۔ رات کے وقت حضرت ابو بکرؓ کو ساتھ لے کر نکلے اور جبل ثور کے ایک فار میں چھپ رہے۔ تیسرے دن جب کفار کی تلاش و جستجو کم ہو گئی اس میں سے نکل کر مدینے کو روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے آس پاس کے یہودی قبائل سے جو دولت مند اور طاقت ور تھے عہد نامے کئے۔

منجملہ شرائط کے یہ شرط بھی تھی کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہر ایک دوسرے کی مدد کرے گا اور یہود قریش یا ان کے حلیفوں کو پناہ نہ دیں گے۔

بہیں سے اسلام کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ اور قرآن نے مخالفوں سے مدافعتاً جنگ کی اجازت عطا فرمائی۔

اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَاہِمَ ظَلَمُوا ۖ۝۲۴ | جن سے لوگ لڑنے میں ان کو (بھی لڑنے کی) اجازت دی گئی اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا۔

مدنی زندگی | مکہ سے نکل آنے کے بعد قریش کی دشمنی بڑھ گئی۔ انھوں نے نہ صرف ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کی ملکیتوں پر قبضہ کر لیا بلکہ رؤسا مدینہ خاص کر

عبداللہ بن ابی کو جو بہت بڑا سردار تھا ان کے برخلاف اکسانا شروع کیا۔ نیز مدینہ کے اس پاس کے قبائل میں بھی ریشہ دو انیاں کرنے لگے جس سے مسلمانوں کو ہر وقت خطرہ رہنے لگا۔ آنحضرتؐ خود راتوں کو جاگتے اور جوانوں کو پہرہ دینے کے لئے مقرر کرتے۔

قریش کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ ہر سال گرمیوں میں ان کا کاروان تجارت ملک شام کو جاتا تھا جس کے راستے میں مدینہ تھا۔ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ان کی اس تجارت کو روکنا کہ وہ عاجز آکر امن و آشتی کا رویہ اختیار کریں۔ اس لئے جب قریش کے آنے یا جانے کا پتہ ملتا تو کبھی خود آنحضرتؐ مع صحابہ کے ان کو روکنے کے لئے جاتے اور کبھی کسی کے ساتھ کچھ آدمیوں کو بھیج دیتے۔ مورخوں نے یہ اصطلاح رکھی ہے کہ جس یورش یا لڑائی میں آنحضرتؐ خود شریک ہوئے اس کو غزوہ اور باقی کو سریہ کہتے ہیں۔ انھیں سریا میں سے عبداللہ بن جحش کا سریہ تھا جن کو رجب سٹھ میں آٹھ ہاجروں کے ساتھ روانہ کیا کہ مکہ کے قریب پہنچ کر قریش کے ارادے معلوم کریں۔ یہ لوگ بطن خلدہ میں تھے کہ وہاں سے عمرو بن حضرمیؓ قریش کا حلیف تھا مع اپنے تین تجارتی اونٹوں کے گزرا۔ ایک ہاجر نے اس کو تیر مارا جس سے وہ مر گیا۔ اس کے قتل سے قریش کی عداوت کی آگ اور بھڑک اٹھی

آئندہ لڑائیوں کا سلسلہ اسی سے شروع ہوا۔ چنانچہ اس واقعہ کو ۲ ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ بدر کی جنگ پیش آگئی۔ ابوسفیان شام سے تجارتی قافلہ لارہے تھے جب پتہ پایا کہ سلمان اس پر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو ایک تیز رو قاصد مکہ کی طرف دوڑایا۔ قریش خبر پاتے ہی اپنے اموال کی حفاظت کے لئے روانہ ہو گئے۔ ابوسفیان راستہ بدل کر ساحل بحر سے قافلہ کو نکالے گئے اور مکہ والوں کو کہلا بھیجا کہ واپس چلو لیکن قریش کے سرداروں خاص کر ابو جہل نے واپسی سے انکار کیا اور کہا کہ ہم بدر میں جا کر ٹھہریں گے اور تین دن خون منائیں گے تاکہ قبائل میں ہمارے آنے کی شہرت اور ہمارا عیث غالب ہو جائے۔ یہ دراصل اسی انتقامی جوش و خروش کا مظاہرہ تھا۔

آنحضرتؐ مدینہ سے نکل چکے تھے۔ بالآخر مکہ والوں سے بدر میں ۱۲ رمضانؓ کی صبح کو مقابلہ ہوا۔ اللہ نے بے سرد سامان مسلمانوں کی جن کی کل تعداد ۳۱۳ تھی مکہ کے ایک ہزار جنگ آوردوں کے مقابلے میں ایسی مدد کی کہ قریش کی طاقت جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے ٹوٹ گئی۔ ان کے ستر آدمی جن میں بڑے بڑے سردار شامل تھے مارے گئے اور نوے گرفتار ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان شہداء کی کل تعداد ۴۴ تھی۔ یہ جنگ درحقیقت شوکت اسلام کا سنگ بنیاد تھی جس سے ملک عرب میں بحیثیت ایک قوت کے اس کا ظہور ہو گیا۔

اس جنگ میں یہ واقعہ خاص توجہ کے قابل ہے کہ آنحضرتؐ بدر میں پہنچ کر پہلے چٹنے پر اتر پڑے تھے حضرت جناب بن منذر نے پوچھا کہ یہاں ٹھہرنے کا حکم الہامی ہے جس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں یا آپؐ نے خود جنگی تدبیر کے لحاظ سے اس مقام کو منتخب فرمایا ہے۔ جواب دیا کہ یہ خود میری رائے ہے۔ جناب نے کہا کہ یہ جگہ موزوں نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ آگے بڑھ کر ہم قریش کی فرد گاہ کے قریب ترین چٹنے پر قبضہ کر لیں اور اپنے لئے حوض بھر کر ارد گرد کے چمنوں کو پاٹ دیں تاکہ ان کو پانی نہ مل سکے۔ حضورؐ نے اس

مشورہ کو پسند فرمایا اور اسی کے مطابق عمل کیا۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام پر آپ کی پیغمبری اور امامت کی الگ الگ حقیقتیں واضح تھیں اور بحیثیت امام کے آپ کو مشورہ دینا جائز سمجھتے تھے اور آپ بھی بطیب خاطر ان کے معقول مشورہ کو قبول فرمالتے تھے۔

دوسرے سال قریش نے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لئے چڑھائی کی اور کوہ احد کے متصل جنگ ہوئی جس میں قریش کا پلہ بھاری رہا۔ اس کے بعد انہوں نے غطفاء قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور سشہ میں ۲۴ ہزار کی جمعیت سے اسلام کو مٹانے کے لئے آئے۔ چونکہ مدینے کے ارد گرد کے یہودی قبائل نے بھی بدعہدی کر کے ان کا ساتھ دیدیا اس وجہ سے مسلمانوں کی حالت بہت پرخطر ہو گئی لیکن اللہ نے مدد کی۔ دشمنوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ پھر جاڑے کے دن تھے اور تیز آندھیاں جن میں کھانا پکانا بلکہ خیل کا سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور اتنی بڑی جمعیت کے لئے سامان رسد کی فراہمی۔ آخر عجب اگر واپس چلے گئے۔

اس کے دوسرے سال صلح حدیبیہ ہوئی جس کی رو سے دس سال تک باہم امن و امان کے ساتھ رہنے کا فریقین نے عہد باندھا۔ اب مسلمان بے خطر قبائل میں جانے لگے اور اسلام کو سمجھانے اور اس کی تبلیغ کا راستہ صاف ہو گیا۔

یہ صلح اگرچہ دس سال کے لئے ہوئی تھی مگر تیسرے ہی سال قریش کے حلیف بنی بکر نے اس کے شرائط کی خلاف ورزی کی اور بنی خزاعہ کو جو رسول اللہ کے حلیف تھے حرم میں قتل کیا۔ اس وجہ سے ۱۰ رمضان سشہ کو آنحضرتؐ نے دس ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر قریش پر چڑھائی کی۔ یہ جنگ اپنی نوعیت میں تمام عالم میں انوکھی تھی یعنی مکہ حرم ہے۔ خونریزی بھی نہ ہو اور فتح بھی ہو جائے۔ چنانچہ سوائے ایک خنیف جبریل کے جس میں چند کافر ہلاک ہوئے اللہ کی مدد اور خاتم النبیین کی برکت سے مسلمان بلا جنگ کے دہان داخل ہو گئے۔ اس فتح کے بعد اہل قریش مسلمان ہو گئے۔

نتائج | رسول اللہؐ نے جب مکہ سے ہجرت کی اس وقت تک قریش اور اس کے حلیف قبائل میں سے ایک مختصر جماعت نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ دیگر قبائل کے صرف چند آدمی اسلام لائے تھے۔ لیکن کئی زندگی کی تیرہ سال کی کوششوں اور جدوجہد کا یہ اثر ضرور ہوا تھا کہ سارے عرب میں آنحضرتؐ کی رسالت کا چرچا پھیل چکا تھا۔

ہجرت کے بعد مدینے کے باشندے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوئے جن کو انصار کا لقب ملا۔ یہاں کے لوگوں میں اسلام کا ایسا عشق تھا کہ سب مسلمان ہو جانے لکین عرکاوش یہ پڑ گئی کہ ان میں سے بعض اہل اثر یا تو اسلام کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے یا ان کو اپنی سرداری کے زوال کا خوف ہو گیا اس وجہ سے مسلمانوں کی دشمنی کرنے لگے ان کے ساتھ اور بھی ان کے ہم خیال ہو گئے۔ گو اسلام کے غلبہ کی وجہ سے ظاہر میں وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر باطن میں مخالفت کرتے تھے۔ انھیں لوگوں کو قرآن نے منافق کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا باطن بھی ظاہر کے مطابق ہو جائے۔

آنحضرتؐ عرب کے قبائل کو اسلام کی طرف بلاتے۔ ان کے پاس وفود اور خطوط بھیجتے لیکن قریش کے مغلوب ہونے سے پیشتر تک کوئی بڑا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا رسول اللہؐ کو اپنی رسالت کے فریضہ کا اس قدر خیال تھا کہ دن رات اسی فکر میں رہتے کہ سب کو نجات کا راستہ دکھا دیں اور جب لوگوں کو اس طرف آتے ہوئے نہ دیکھتے تو اپنی ذمہ داری کے احساس سے غمگین ہوتے۔ اس پر اللہ نے عذاب کے انداز میں کہا

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسًا اِنْ لَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ | تو شاید اس کے پیچھے جان گنوا دے گا کہ یہ ایمان نہیں۔
پھر بار بار اس حقیقت کا اظہار کیا کہ تمہارا کام صرف تبلیغ ہے۔ ہدایت سے

لگادینا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کافروں کی ذمہ داری سے آپ کو بری کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ہے۔
لا تسئل عن اصحاب النجیم جنہوں کی مسئولیت تیرے ذمہ نہیں ہے۔

اہل عرب کے توقف کی بڑی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام اور قریش میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ فیصلہ کن نہ تھیں۔ بدر میں اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احدس قریش غالب رہے۔ نیز خندق کی لڑائی سے عربوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان قریش سے رو در رو مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے اشاعت اسلام کی رفتار بہت سست تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب کافروں سے مسلمانوں کا میل جول اور تبادلہ خیالات کا موقع ملا اور انھوں نے اس کی تعلیمات سنیں اور ان پر غور کیا تو عام طور پر ان کا رجحان اسلام کی طرف ہو گیا بلکہ خود قریش کے بعض افسر اور اس کی حقانیت اثر کر گئی۔ چنانچہ اس صلح کے بعد ان کے دو بڑے سردار حضرت خالد بن ولید اور عمرو بن عاص مدینے میں آکر اسلام لائے۔ کسی نے حضرت عمرو بن عاص سے پوچھا کہ اس قدر عقل و فہم رکھتے ہوئے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی جو اب دیا کہ ”ہماری قوم کے رؤساء ایسے تھے جن کی عقلیں پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری تھیں۔ ان کے پیچھے ہم جس راستے کو اختیار کر لیتے خواہ کتنا ہی دشوار گزار کیوں نہ ہو آسان ہو جاتا۔ انھوں نے جب آنحضرت کی نبوت کا انکار کیا تو ہم نے بھی بلا سوچے ان کی تقلید کی۔ لیکن ان کے جنگ بدر میں مقتول ہو جانے کے بعد جب تمہات ہمارے سردوں پر آٹھیں اور ہم کو سوچنے کا موقع ملا اس وقت ہم نے دیکھا کہ معاملہ بالکل واضح ہے اور آنحضرت کے رسول برحق ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔“

لیکن پھر بھی اہل عرب قریش کے منتظر رہے۔ سنہ ۶ میں جب مکہ فتح ہو گیا تو انکیس کھل گئیں اور یقین ہو گیا کہ اسلام دین برحق ہے ورنہ بیت اللہ پر اس کا

تسلط ناممکن تھا۔ اسی کے ساتھ قریش جن کی مذہبی سیادت سارے عرب میں مسلم تھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عربوں نے اس دین کی طرف قدم بڑھایا اور قبائل اپنے اپنے دُفود آنحضرتؐ کی خدمت میں بھیج کر اسلام میں داخل ہو گئے چنانچہ ۹ھ تا ۱۰ھ میں عام الوفود کے نام سے موسوم ہو گیا۔

فتح مکہ در اہل زمانہ ماضی و مابعد کے درمیان حد فاصل ہے۔ قریش کا اسلام لانا گویا تمام عرب میں شرک و بت پرستی کا خاتمہ تھا۔ کعبہ کے بتوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی عرب کے سارے بت خنک میں مل گئے۔

اصلاح کا صرفہ | مدنی زندگی کے ان دس سالوں میں کل چھوٹے بڑے غزوات اور سرایا جو پیش آئے ان کی تعداد ۸۲ ہے۔ ان سب میں

جس قدر انسانی جانیں صرف ہوئیں ان کو بعض سیرت نگاروں نے کوشش کر کے شمار کر لیا ہے۔ فریقین کے مقتولین کی کل تعداد ۱۰۱۸ ہے۔ ۲۵۹ مسلمان اور ۵۹ کفار و مشرکین۔ اسی طرح کل اسیران جنگ ۶۵۶۵ تھے جن میں سے صرف ایک مسلمان بقیہ مخالفین۔ ان میں سے چھ ہزار بنی ثنیف و ہوازن کے لوگ ایک ہی جنگ خنین میں گرفتار ہوئے تھے جن کو حضور اکرمؐ نے ازراہ لطف و مہربانی دوسرے ہی دن چھوڑ دیا۔ نیز یہ بھی قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ ۴۴۸ قیدی دیگر مختلف غزوات میں بلا فدیہ رہا کئے گئے اور دو قیدی ایسے تھے جو اپنے سابقہ جرائم کی وجہ سے قتل کئے گئے۔ بقیہ ۲۱۵ جو رہجاتے ہیں ان کی بابت ٹھیک پتہ نہیں چل سکا کہ ان میں سے کس قدر احساناً آزاد کئے گئے اور کس قدر فدیہ لے کر چھوڑے گئے۔ یہ بھی ممکن ہے ان میں سے کچھ اسلام لاکر مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہوں۔

سوچنے کا مقام ہے کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا عظیم الشان دینی انقلاب کس قدر قلیل نفوس کے صحنہ سے عمل میں آیا۔ مجھے ان بزرگوں پر حیرت ہوتی ہے جو سرورِ عالمؐ

لعہ عمرو بن امیہ۔

کے ایسے معجزانہ کارناموں میں ان کی عظمت کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے لئے محسوس غوار کی عادات کی جستجو میں رہتے ہیں۔

تعلیم | رسالت کی غرض ہمیشہ سے تعلیمات الہی کی تبلیغ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فریضہ یہی تھا۔

ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم تنبوا | اللہ ہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہیں اس سے
علیہم آیاتہ و نیز کہیم و علیہم الکتاب و الحکمۃ | ایک رسول کھڑا کیا جو ان کو اس کی آیتیں سناتا اور
وان کانوا من قبل لفق ضلال مبین ۲۶ | پاکیزہ بناتا اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ ہر چیز کے
وہ پہلے سے کھلی ہوئی گراہی میں تھے۔

رسول اللہ کی تعلیم تمام تر دہی تھی جو اللہ ان کے اوپر بذریعہ وحی کے اتارتا
تھا۔ اسی کی تبلیغ فرماتے اور، اسی پر عمل کر کے اپنی مثال سے ان کے اعمال و عقائد
اور ظاہر و باطن کو پاکیزہ بناتے اور جہالت اور وحشت کی تاریکی سے نکال کر ایمان و
عمل صالح کی روشنی میں لاتے۔

کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات | عظیم الشان کتاب جو ہم نے تیری طرف اتاری کہ
الی النور باذن ربہم ۲۷ | لوگوں کو اللہ کے حکم سے تاریکی سے روشنی میں نکالے
یہی کتاب مجید آپ کا سرمایہ تبلیغ و انذار تھی۔

واوحی الی ہذا القرآن لاندركم بہ دمن لمن | اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا کہ اس کے ذریعے
تم کو اور جس تک یہ پہنچے اس کو آگاہ کر دوں سترہاں ۱۹

قل انا اندرکم بالوحی ۲۸ | قرآن میں میسوں جگہ آنحضرت کو حکم دیا گیا ہے
اتبع ما ووحی الیک | اس کی پیروی کر جو وحی تیری طرف بھیجی جاتی ہو۔

اور آپ کی زبان سے اعلان کرایا گیا ہے

قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی سبحانہ | کہدے کہ میں تو بس اسی کا تابع ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے۔

الغرض رسول اللہؐ اپنے قول و عمل سے قرآن ہی کے معلم اور مبلغ تھے۔ مومنین لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے کسی نے حضور کے اخلاق کی صفت دریافت کی۔ موصوفہ نے مختصر اور حقیقی جواب دیا کہ آپ کا خلق قرآن تھا۔

مکہ کی تیرہ سال کی زندگی میں ۹۳ سورتیں نازل ہوئیں جو قرآن کا تقریباً دوثلث ہیں۔ اس وقت تک چونکہ اسلام میں تھوڑے افراد داخل ہوئے تھے اور زیادہ تر خطاب کفار و مشرکین سے تھا اس وجہ سے احکامی آیتیں بہت کم نازل ہوئیں بیشتر ایمان کی ترفیحات ہیں۔ بالخصوص توحید و معاد پر زیادہ زور ہے۔ مختلف قسم کے دلائل سے شرک کی تردید کی گئی ہے اور بعثت بعد الموت کا ثبوت دیا گیا ہے۔ نیز اقوام سابقہ کے عبرت انگیز واقعات جا بجا دہرائے گئے ہیں۔

مدینہ میں آنے کے بعد اسلامی جماعت بن گئی اور حکومت الہی قائم ہو گئی اس لئے یہاں انفرادی تعلیمات کے ساتھ اجتماعی امور کے متعلق بھی آیات نازل ہوئیں اور دین الہی قرآن میں مکمل کر دیا گیا۔

طریق تعلیم | رسول اللہؐ کا طریق تعلیم سراسر مربیانہ تھا۔ ہر چھوٹے بڑے کے لئے ایسی محبت سے پیش آئے کہ سب لوگ آپ کو شفیق باپ سے بڑھ کر سمجھتے۔ جو ملنے کے لئے آنا اس کی تعظیم کرتے۔ اپنا گناہ یا کبیل اس کے لئے بچھا دیتے فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے۔ ان کی مدد کرتے اور بیمار پرسی کے لئے جاتے ہر شخص کی عزت کا خیال رکھتے یہاں تک کہ صحابہ میں سے ہر ایک یہ سمجھتا کہ آپ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے۔

قرآن کریم نے آپ کے خلق عظیم کی مدح کی ہے اور رؤف و رحیم کا خطاب دیا

ہے۔ آپ بدخواہوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی ہر بانی کا برتاؤ کرتے اور ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور اکرمؐ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے بارے میں بدلا نہیں لیا، ہاں کوئی دین کی ہتھک حرمت کرتا تو اس کو سزا دیتے۔

انجام کار اہل عرب ہر قسم کی دشمنی اور مخالفت کے بعد آپ کی طرف جھکے اور آپ کی ذات کو مجسم صداقت اور انسانیت کا مکمل نمونہ پا کر اپنا دینی اور دنیاوی مرکز بنالیا اور ان کی نگاہوں میں اللہ کی اطاعت کے سوا کوئی مقصد نہ رہا۔ ناسید الہی نے ان کے دلوں سے قبائلی عداوتیں اور پشتہا پشت کے کینے نکال کر ان کو باہم متحد اور اخوت دینی کے رشتہ میں منسلک کر دیا۔

لَوْ نَفَقَتْ مَآئِی الْاَرْضِ جِیْمًا مَّا نَفَقَتْ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ اِگر تو دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتا تو
وَلٰكِنَ اللّٰهُ اَكْفَ مِنْهُمْ ۚ اِن كَمْ دُلُوْكَوْذِیْ سَكْتَ۔ اللہ نے ان کو جوڑ لیا۔
اس تالیف کا بڑا ذریعہ آنحضرتؐ کی رافت و رحمت اور ربانہ تعلیم تھی۔

وَلَوْ كُنْتَ ظَافِرًا عَلَی الْعُلْبِ لَافْتَضَوْا مِنْ حَوْلِكَ اِگر تو پشت پر انگدل ہوتا تو تیری پس سر و گل منتشر مٹا۔
طبقات صحابہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ سارے اہل عرب کے دلوں میں اسلام
راشخ ہو گیا تھا۔ کیونکہ ان میں سے بعض بددی قبائل سنئے

نئے مسلمان ہوئے تھے جن کے اندر جاہلیت کی عادتیں باقی تھیں۔ ان کا ذکر خود
قرآن میں کئی جگہ ہے۔ بے شک شہری باشندوں میں اسلام کا اثر صادق تھا انھیں
میں سے صحابہ کبار اور رؤسا اسلام ہوئے۔

قرآن نے مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین کا درجہ سب سے بلند رکھا اور
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِیْنَ وَالْاَنْصَارِ ۚ الْمُهَاجِرِیْنَ وَالْاَنْصَارِ ۚ
وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْ اللّٰهِ ۚ لَکُمْ فِيْہِمْ اَمْوَالٌ
وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْ اللّٰهِ ۚ لَکُمْ فِيْہِمْ اَمْوَالٌ

اللہ راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔

پھر اس نے زمانے کے لحاظ سے صحابہ کے دو درجے کئے ہیں۔

لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح
وقاتل۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا
من بعد وقاتلوا ۝۱۰

تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا
اور لڑے وہ برابر نہیں ہیں ان کا درجہ ان لوگوں
سے بڑا ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور لڑے۔

بعض مورخوں نے ان کے طبقات کے مراتب بارہ تک پہنچائے ہیں جن میں
آخری وہ طبقہ ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لایا۔

بہر صورت مجموعی حیثیت سے حضور نے اپنی تعلیم و کوشش اور اللہ کی تائید
سے انہیں ایموں اور بدویوں سے اسی امت تیار کی جو انسانی صفات میں ایسے بلند
مرتبہ پر پہنچ گئی کہ اس نے نہ صرف قیصریت اور کسروی کے بتوں کو توڑ کر حکومت
الہی قائم کر دی بلکہ ان کی قدیمی تہذیبوں کو مٹا کر ان کی دینی اور دنیاوی قیادت
اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور اعلیٰ کلمہ حق میں وہ عظیم الشان کارنامہ چھوڑا جو عالم کی تاریخ
میں بے نظیر ہے۔ قرآن نے ان کی شان میں فرمایا۔

کنتم خیر امتہ اخرجت للناس
اتم ان سب امتوں سے بہتر ہو جو انسانوں کی
ہدایت کے لئے تیار کی گئی۔

الغرض خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام سابقہ نبیوں اور رسولوں سے زیادہ
رسالت کے فریضہ پورا کرتے ہیں کامیاب ہوئے۔ آپ نے ایسی کتاب چھوڑی جو
برخلاف جملہ آسمانی کتب کے قیامت تک کے لئے محفوظ ہے۔ اور کوئی طاقت اس
میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں کر سکتی۔ اور ایسی جماعت چھوڑی جو حکومت
الہی کی علمبردار تھی اور جس نے طاغوتی طاقتوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ پھر کعبہ کو جو شرک
کا مخزن بنا دیا گیا تھا۔ بتوں اور شرکوں سے پاک کر کے اکیلے اللہ کی عبادت کے لئے

مخصوص کیا اور اس کو نئے سرے سے عالم کے جملہ موجدوں کا مرکز بنایا۔ یہاں تک کہ
 زمین و آسمان کی فضا میں اس سرے سے اس سرے تک ہر دن رات میں پانچ
 وقت شہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ کی صدا گونجنے لگی۔ صلی اللہ علیہ
 وسلم۔

خلافت راشدہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جن کے دلوں کو ایمان کے نور نے منور کر دیا تھا۔ اور جن کی بصیرتوں کے سامنے سے پردے اٹھ چکے تھے قرآنی ہدایت کو سمجھا اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکومت الہی قائم کی اور جس طریق سے چلایا اس کو دکھایا اور یہ حقیقت بلاریب و شک ان کے اوپر واضح ہو گئی کہ اسلام کا اصل مقصد یہی ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی دوسرا حاکم و مطاع نہ ہو اور اسی کی اطاعت کی جائے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تھیں و تکفین سے پہلے انصاف و ہاجرین سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور کچھ رد و کد اور سوال و جواب کے بعد بالاتفاق حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ رسول اور امت کا مرکز تسلیم کر لیا۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں بیعت عامہ ہوئی جس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے ایک مختصر تقریر کی۔ اس میں فرمایا۔

لوگو! قسم ہے اللہ کی نہ میں امارت کا کبھی خواہاں تھا نہ اس کی مجھ کو خواہش تھی، نہ میں نے کبھی یہاں یا آشکارا اس کے لئے دعا کی۔ لیکن مجھے خوف ہوا کہ کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے اس لئے اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا۔ ورنہ امارت میں کوئی راحت نہیں بلکہ یہ ایک ایسا بار مجھ پر ڈالا گیا ہے جس کے برداشت کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا اور بلا امداد الہی اس سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔

مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر ٹھیک کام کروں تو مدد دو اور اگر غلطی کروں تو اصلاح کرو۔ جب تک میں اللہ و

رسول کے فرمان پر چلوں تم میری اطاعت کرو، اور ان کے خلاف چلو
تو میرا ساتھ چھوڑ دو۔

اس تقریر کا ایک ایک لفظ قرآنی تعلیم اور اسوۂ رسول کے عین مطابق ہے۔
خلافت کسی کا مخصوص حق نہیں ہے۔ نہ وہ کوئی راحت یا دنیاوی نفع کی چیز ہے بلکہ اللہ
در رسول کی نائندگی کی ذمہ داری کا سب سے بڑا بوجھ ہے۔ خلیفہ اگر کام ٹھیک کرے
تو امت کا فرض ہے کہ اس کی اطاعت اور امداد کرے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے
تو راہ راست پر لائے۔ جو کوئی خلیفہ ہو جانے کے بعد اللہ در رسول کے فرمان سے
منحرف ہو جائے اس کو اپنی اطاعت لینے کا حق نہیں ہے اس لئے ایسے وقت میں
امت کو اس کا ساتھ چھوڑ کر دوسرے کو خلیفہ بنالینا چاہئے۔

یہ ہے مرکز ملت یعنی خلیفہ یا امام کی حقیقی حیثیت کہ امت حکومت الہی کے اجراء
و نفاذ کے لئے اس کو منتخب کرتی ہے۔ اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اطاعت اور
اشتراک عمل کا عہد باندھتی ہے۔ اگر اس میں امام کی طرف سے کوتاہی ہو تو امت
کا فرض ہے کہ اس کی اصلاح کرے اور اگر اصلاح سے مایوسی ہو جائے تو مغز دل کر کے
پہلا انتخاب | قرآن کریم استحقاق خلافت نیز انتخاب کی نوعیت وغیرہ کی تعلیم
سے خاموش ہے جس کا مطلب اصولاً یہ ہے کہ یہ امور انسانی
عقل کے سپرد ہیں کہ حالات و ظروف کی حاسبت اور موقع کے لحاظ سے ان کو
سرا انجام دے لے۔

حضرت ابو بکر کا انتخاب پہلا انتخاب تھا جس میں امت کے بہترین افراد ستر
تھے۔ انھوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس سے خلافت کے بہت سے مسائل میں
ہدایات ملتی ہیں۔

(۱) ان کے طرز عمل سے واضح ہو گیا کہ انتخاب خلیفہ یعنی نصب امامت

امت کا فریضہ ہے۔ امام مخصوص کا کوئی ثائبہ خیال یا ذکر صراحتاً یا کثایت اس موقع پر نہ تھا۔
(۲) یہ انتخاب جمہور کے شورے سے عمل میں آیا۔ یعنی بیعت بعد مشورہ اور
اتفاق رائے کے ہوئی۔

یہ دونوں اصول نہایت واضح اور عقل کے مطابق ہیں جن میں نہ کوئی پیچیدگی
ہے نہ بحث کی گنجائش۔ بے شک عمل کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن وہ فردی ہیں۔
صحابہ کے خلافت کو جمہوری قرار دینے سے یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا
ہے کہ آنحضرتؐ نے اس کو کسی قبیلے یا خاندان کے ساتھ مخصوص

حق خلافت

نہیں کیا بلکہ امت کا ہر فرد اس میں برابر کا حق دار ہے۔ چنانچہ اس مجمع میں انصار خود
اپنے میں سے سعد بن عبادہؓ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے حضرت ابوبکرؓ نے جو الامت
من قریشؓ فرمایا اس کی تخصیص کا سبب بھی ساتھ ہی بیان کر دیا کہ اگر انصار میں سے
قبیلہ ادس کا کوئی خلیفہ ہوگا تو خزرج رشک کریں گے اور خزرج کا ہوگا تو ادس۔
اور اہل عرب بجز قریش کے کسی کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کے اس قول
کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ خلافت قریش کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ صرف یہ کہ اس وقت
قریش کی عظمت عرب کے دلوں میں ہے اس لئے ان کی ذہنیت کے لحاظ سے اسی قبیلہ
کے کسی فرد کا خلیفہ ہونا زیادہ مناسب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی ہنگامی مصلحتوں
کا لحاظ تو خلیفہ کے انتخاب میں ہمیشہ رکھنا ہی ہوگا۔

لہٰذا حضرت ابوبکرؓ کا قول تھا جیسا کہ خود ان کی توجیہ سے ظاہر ہے۔ بعد میں ارباب غرض نہ سنا پنے
فائدے کے لئے اس کو آنحضرتؐ کی حدیث بنالیا اور یہ نہ سوچا کہ اللہ نے تو تمام مسلمانوں کو
بھائی جانی قرار دیا ہے جن کے حقوق میں کوئی تفریق نہیں ہوتی پھر اس کا رسول کیسے خلافت
کو صرف ایک اور وہ بھی اپنے قبیلے کے ساتھ مخصوص کر سکتا ہے چنانچہ حضور اکرمؐ سے اس
کے خلاف دوسری حدیث مروی ہے کہ تمہارے اور پر کوئی حبشی غلام بھی اگر امیر بنا دیا جائے
تو اس کی اطاعت کرو۔

الغرض دار انتخاب صرف اہلیت و صلاحیت ہی اور یہ بھی سادہ اصول ہے کہ کسی کے مطابق حضرت ابو بکر کا انتخاب عمل میں آیا کیونکہ تمام صحابہ میں حسب ذیل خصوصیات ان کو حاصل تھیں۔

(۱) ابتدائی سے وہ آنحضرت کے دوست اور مصاحب تھے اور جب حضور اکرم کی بعثت ہوئی تو سب سے پہلے جو عاقل بالغ آزاد مرد اسلام لایا وہ یہی تھے۔
(۲) اشاعت اسلام میں انھوں نے آنحضرت کی عظیم شان امداد کی اس وقت جبکہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہر دگار نہ تھا۔ اکثر سابقین اولین مثلاً حضرت عثمان بن عفان زبیر بن العوام عبد الرحمن بن عوف سعد بن وقاص طلحہ بن عبید اللہ ابو عبیدہ بن الجراح اور سعید بن زید وغیرہ جن کے تاریخ اسلام میں بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ انھیں کے اثر سے اسلام لائے تھے۔ اس وجہ سے ان کے خلوص اور اسلامی خدمات کا نقش ہر دل پر تھا۔

(۳) دین کی حمایت۔ اللہ کی رضا جوئی اور نبی کی امداد میں اپنا تقریباً سارا مال و اثاثہ صرف کر دیا۔

(۴) ہجرت میں یہی اکیلے رفیق راہ تھے اور اس کی ساری خدمات انھیں کے حصہ میں آئیں۔

(۵) جلد شاہد میں آنحضرت کے ہمراہ رہے کسی میں ساتھ نہیں چھوڑا جنگ تبوک میں صاحب علم اور حج اکبر میں امیر الحجاج تھے۔

(۶) حضور اکرم کے قلب مبارک میں آخری دم تک عزت کے ساتھ ان کا اعتماد قائم رہا اور مرض الموت میں انھیں کو اپنی جگہ ناز پڑھانے کا حکم دیا۔

ان تمام وجوہ سے جماعت صحابہ میں ان کو نمایاں امتیاز حاصل تھا۔ اور سب کو ان کے تقویٰ، دانائی، حلم اور صدق عزیمت پر ایسا بھروسہ تھا کہ کوئی دوسرا

ان کا حریف نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ سفیفہ بنی ساعدہ میں انھوں نے خود لوگوں سے فرمایا کہ یہ عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو تو ان دونوں حضرات نے یہ کہہ کر کہ ایسا کون ہے جو آپ کے اوپر مقدم ہو سکے۔ انھیں کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ”ابو بکر کی بیعت فوری ہوئی“

انتخاب کی نوعیتیں

جس کے شرع سے اللہ نے بچالیا، لیکن سوا اس کے۔

چارہ کار ہی کیا تھا۔ آنحضرتؐ کی موجودگی میں یہ مسئلہ اٹھایا نہیں جاسکتا تھا اور آپ کے بعد اگر فوراً بیعت نہ ہوتی تو قسطنطین برپا ہو جانے کا اندیشہ تھا اس لئے جو کچھ ہونا تھا محالہ عجلت میں ہوا مگر اصول کے مطابق ہوا۔ آئندہ کے لئے امت اس کے انداد کی صورتیں نکال سکتی ہے۔ مثلاً خلیفہ کے بعد عارضی انتظام کر کے امیڈ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خلیفہ کے عمل کی بدلت معین کردی جائے جس کے اختتام پر امت اطمینان سے رائے زنی کرے۔ کیونکہ کوئی نص ایسی نہیں ہے کہ خلیفہ مدت العمر کے لئے ہوا کرے۔

حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے انتخاب کی ایک دوسری شکل ہوئی۔ جب صدیق اکبر کو اپنی موت کا احساس ہوا اس وقت امت کی مصلحت کے خیال سے ان کی یہ رائے ہوئی کہ کسی کو خلیفہ متعین کر دیں حضرت عمر کی ذات میں ان کو ایک عظیم الشان خلیفہ کی صلاحیت نظر آتی تھی اس وجہ سے ارباب شوریٰ سے رائے لیکر ان کو اپنے بعد خلافت کے لئے نامزد کر دیا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا خلیفہ کے انتخاب کا لیکن اس میں بھی شوریٰ جو جمہوریت کی اصل روح ہے ملحوظ تھا۔

خلیفہ ثالث کے انتخاب میں تیسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ یعنی حضرت عمرؓ نے اپنی موت سے پہلے بڑے بڑے چھ صحابہ کو جو امت میں سب سے ممتاز اور ان کی رائے میں خلافت کی اہلیت رکھتے تھے نامزد کیا اور حکم دیا کہ میرے بعد یہ لوگ جمع ہو کر تین

دن کے اندر اندر اپنے میں سے ایک کو خلیفہ بنالیں۔ یہ طریقہ بھی تقریباً دوسرے طریقہ کی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دوسرے میں ایک شخص معین تھا اور اس میں محدود افراد میں سے ایک شخص غیر معین۔

حضرت علیؑ کے انتخاب کے موقع پر مدینے میں قدرتا ان لوگوں کا غلبہ ہو گیا تھا۔ جنہوں نے خلیفہ ثالث کو قتل کیا تھا۔ ان کی نگاہوں میں حضرت علیؑ سے زیادہ کوئی شخص خلافت کا مستحق نہ تھا۔ چنانچہ پہلے انھیں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی پھر دوسروں نے۔ حضرت طلحہ اور زبیرؓ کی گردنوں پر تلوار رکھ کر بیعت کرائی گئی۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان کے ناجائز قتل اور بیعت میں جبر دیکھ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ سعد بن وقاص نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب تک سب لوگ بیعت نہیں کر لیں گے۔ میں نہیں کروں گا۔ رؤساء انصار میں سے حسان بن ثابت۔ کعب بن مالک۔ سلمہ بن مخلد۔ ابوسعید خدری۔ محمد بن مسلمہ۔ نعان بن بشر۔ زید بن ثابت۔ فضالہ بن عبید اور کعب بن عمر نے بیعت نہیں کی۔ دیگر مشاہیر میں سے حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ عبداللہ بن سلام اور قدامہ بن مطعون بھی شریک نہیں ہوئے۔ کچھ لوگ اس خیال سے کہ ان کو بیعت نہ کرنی پڑے مدینے سے شام کی طرف چلے گئے۔ امراء ولایات نے بھی بیعت نہیں کی، اس لئے حضرت علیؑ کا انتخاب نہ آزاد جمہوری انتخاب تھا اور نہ مکمل ہو سکا، کیونکہ اس وقت کی دنیائے اسلام ایک بڑے حصہ ملک شام نے ان کی خلافت تسلیم نہیں کی۔ مگر باوجود اس کے لوگوں نے بالعموم ان کو خلفاء راشدین ہی میں شمار کیا کیونکہ ان کی نگاہوں میں طریق انتخاب کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ اگر اصل مقصد یعنی حکومت الہی حاصل ہو جائے اور یہ بات حضرت علیؑ کی خلافت میں تھی۔

مرکزیت دینی۔ رسول اللہؐ کے بعد ان چاروں خلفاء کا زمانہ حکومت الہی

کا زمانہ ہے جس میں اعتقاداً و عملاً دین کا اصلی مقصود یعنی اکیلے اللہ کی فرمانبرداری امت کے پیش نظر رہا۔ ان خلفاء کرام کی ذات میں تمام امت کی دینی اور سیاسی مرکزیت تھی اور جملہ اجتماعی امور میں ان کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت تھی اور ان کا حکم آخری حکم تھا۔

حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں سب سے پہلا مسئلہ حدیث اسامہ کا پیش آیا جس کو رسول اللہؐ نے رد میں اور غنائیوں کے مقابلے کے لئے تیار کیا تھا لیکن حضور کی بیماری کی وجہ سے رک گیا تھا۔ وفات نبوی کے بعد جب قبائل عرب کے ارتداد کی خبریں آنی شروع ہوئیں اس وقت لوگوں نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا کہ اب جب کہ نو مسلم قبیلے مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مخالفت بڑھ رہی ہے یہ فوج باہر نہ بھیجی جائے۔ انھوں نے نہایت سختی سے انکار کیا اور فرمایا کہ آنحضرتؐ نے اس کے بھیجنے کا حکم دے دیا تھا اور انتقال سے پہلے بار بار زبان مبارک سے تاکید فرماتے رہتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ نے خبر اصرار کیا کہ اس لشکر میں مسلمانوں کے منتخب اشخاص ہیں اور قبائل عرب کی حالت نظر کے سامنے یہی صورت میں جمعیت کو متفرق کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن انھوں نے فرمایا۔

”قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ گریں یہ بھی جان لوں کہ درندے

مجھ کو چاٹ کھائیں گے۔ تب بھی اس لشکر کو روانہ کروں گا۔ اور خواہبتیوں

میں میرے سوا کوئی رہ نہ جائے پھر بھی اس کو بھیجے بغیر نہیں رہوں گا۔“

چنانچہ یہ لشکر گیا اور چالیس دن بعد کامیاب واپس آیا اور اس کا بھیجنا اس وقت نہایت مفید ثابت ہوا۔ کیونکہ دشمنوں کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو یہ فوج کیسے بھیجتے۔

فتنہ یردّت میں جب نو مسلم قبائل نے زکوٰۃ روک دی اور حضرت ابوبکرؓ نے اسے جنگ کا ارادہ کیا تو صحابہ نے رائے دی کہ مصلحت وقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی

کی جائے۔ حضرت عمرؓ نے تو یہاں تک کہا کہ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ ان سے جہاد کیے کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا :-

”اے عمر! جاہلیت میں تو تم بڑے جاہل تھے یہ کیا ہو کہ اسلام لا کر خوار ہو گئے۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور دین کامل ہو چکا میرے جینے ہی اس میں کمی نہیں کی جاسکتی جو قبیلہ زکوة کا ایک جاہل بھی روکے گا میں اس سے لڑوں گا۔“

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے اوپر منکشف ہو گیا کہ ابو بکرؓ کے دل کو اللہ نے جہاد کے لئے کھول دیا ہے۔ چنانچہ روسا و قزاقوں نے آنحضرتؐ کے عہد میں اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی تھیں اب اس کی تلافی کا موقع پا کر اٹھے اور فتنہ ردّت کو اپنی جانفشانی سے تھوڑے عرصے میں دبا دیا جس سے اسلام آگے بڑھا ورنہ اس کی اجتماعی حیثیت اسی وقت ختم ہو جاتی۔ اسی طرح جمع قرآن کا معاملہ پیش آیا جس کو حضرت ابو بکرؓ کی منظوری سے ایک جماعت نے انجام دیا۔

ان کا زمانہ خلافت کل دو سال ۳ ماہ دس روز رہا۔ اس میں بھی ردّت اور ایران اور روم کی جنگوں کی مشغولیت رہی جس کی وجہ سے دینی مرکزی ہمت کمتر پیش آئیں۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں اس کے مظاہر بہت واضح نظر آتے ہیں۔ ان کے نزدیک شورائے کی بہت اہمیت تھی۔ ہمت میں حضرت عثمانؓ، علیؓ، عباسؓ اور عبدالرحمنؓ بن عوف وغیرہ سے رائے لیتے۔ علماء قرآن میں سے حضرت علیؓ کے علاوہ ابن مسعودؓ، زید بن ثابتؓ، ابو موسیٰ اشعریؓ اور ابی بن کعبؓ ان کے مشیر تھے عبداللہ بن عباسؓ اگرچہ کم سن تھے مگر چونکہ عقل و علم میں ممتاز تھے اس وجہ سے ان کو بھی ساتھ رکھتے۔ کبھی کبھی جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو تمام لوگوں کو جمع کر لیتے۔

رسول اللہ کے زمانے سے جو امراء مقرر کئے جاتے تھے ان کو ہدایت کی جاتی تھی کہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں۔ اس میں نہ ملے تو سنت رسول کریم ﷺ سے لیں۔ وہ بھی نہ ہو تو خود اجتہاد کریں۔ چنانچہ معاذ بن جبل کو یمن کی ولایت پر بھیجے ہوئے حضور نے یہی وصیت فرمائی تھی۔

حضرت ابو بکر کے عہد میں بیشتر امراء وہی تھے جو رسول اللہ کے مقرر کئے ہوئے تھے۔ ہرنایچہ کا امیر ناظم بھی ہوتا تھا اور قاضی بھی۔ اور اجراء حدود و شریعہ و اقامت صلوٰۃ کا فریضہ بھی اسی کے ذمہ تھا۔ حضرت عمر نے اپنے عہد میں ملکی فوجی عدالتی اور تعلیمی صیغے الگ الگ کر دیے۔ ہر ایک پر جداگانہ اشخاص کو مقرر کرتے۔ امراء و قضاہ کو خست کرتے وقت وہی ہدایت کرتے جو رسول اللہ نے معاذ بن جبل کو کی تھی اور اجتہاد کا اختیار دیتے۔ چنانچہ قاضی شریح کو جو اسلامی تاریخ میں سب سے ممتاز قاضی گزرے ہیں اور جو کوفہ میں ۵۷ سال تک اپنے عہد کے رہے یہی نصیحت کی تھی کہ جب کسی معاملے میں قرآنی تعلیم یا سنت رسول نہ مل سکے تو اہل علم و صلاح سے مشورہ لینے کے بعد اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنا۔

امراء و ولایات و قضاہ اسی کے مطابق عمل کرتے لیکن اہم معاملات میں خلیفہ کو لکھتے۔ امام شعبی کا بیان ہے کہ حضرت عمر بعض امور میں ہینوں تک غور و فکر اور اہل علم سے مشورہ کرتے۔ پھر جواب لکھتے۔

نہ صرف ملکی و مذہبی بلکہ عام اقتصادی و عمرانی معاملات بھی انھیں کی رائے سے طے ہوتے تھے۔ فتح عراق کے بعد عثمان بن صفیہ پائش اراضیات اور بندوبست کے کام پر لگائے گئے۔ اور شخص لگان خود حضرت عمر نے وہاں کے مرزباؤں اور کاشتکاروں کے مشورے سے کی۔ عراق نیز مصر میں نہریں انھیں کے حکم سے نکالی گئیں اور کوفہ، بصرہ اور فسطاط وغیرہ انھیں کی صواب دید سے آباد کئے گئے۔

فتح کے بعد عراق کو بجاہدین فوج میں تقسیم کر لینا چاہتے تھے مگر حضرت عمرؓ نے اس کو حکومت کا حق قرار دیا۔ اسی طرح مصر میں حضرت عمرو بن عاصؓ سے وہاں کے والی مقوقس نے اپنی پوری قبیلہ قبطی قوم کی طرف سے صلح کر لی تھی اور عہد کیا تھا کہ وہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی سامان رسد سے مدد کرے گی۔ لیکن اسکندریہ کے اطراف کے باشندوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ یعنی رومیوں کو مدد دی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ فتح کے بعد حضرت عمرؓ نے ان کے جرائم معاف کر کے ان کو ذمیوں میں شامل کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنی ملکیتوں پر قبضہ کرو اور اپنے گھروں میں رہو۔ یعنی انھوں نے پورے مصر کی فتح کو صلحاً قرار دیا۔

حضرت عثمان کے عہد میں بھی بعینہ یہی مرکزیت قائم رہی جو حضرت عمرؓ کے زمانے میں تھی اور وہی نظام تھا جو چلا آتا تھا۔

مرکز کعبہ | اسلام کا اجتماعی مرکز مکہ مکرمہ ہے جہاں حج کے موقع پر دینی۔ دنیاوی ملکی اور سیاسی ہر قسم کے معاملے طے ہو سکتے ہیں۔ خلافت راشدہ میں امارات و ولایات حج کے موسم میں وہاں آتے۔ بیشتر خلیفہ وقت خود امیر اکابر ہوتے۔ اگر کسی وجہ سے نہ آ سکتا تو کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیجتا۔ خلیفہ اول اپنے دو سالہ عہد میں ایک بار خود تشریف لائے۔ دوسری بار حضرت عثمان کو اپنی جگہ بھیجا حضرت عمرؓ اس کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ہر سال آتے۔ صرف پہلے سال نہیں آ سکتے تھے اور عبداللہ بن عوف کو بھیجا تھا۔ حضرت عثمان بھی بجز دو سال کے کبھی اپنے عہد خلافت میں حج سے غیر حاضر نہ رہے۔ بے شک حضرت علیؓ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے اپنی خلافت میں کبھی مکہ نہ آ سکے مگر نائب بھیجتے رہے۔ غالباً انھیں اندرونی شورشوں کی وجہ سے ان کے عہد میں شورشیں بھی متمادی رہیں۔

الغرض خلافت راشدہ میں خلیفہ کی ذات میں امت کی مرکزیت تھی۔ وہ اللہ

رسول کا نام نہ تھا۔ اُمت کے سامنے اور ہر امر میں مسئلہ اور ذمہ دار حضرت عمر نے عمرو بن عاص سے حساب طلب کرتے ہوئے ان کو لکھا تھا کہ اگر اقصائے مصر میں بھی کوئی اونٹ ضائع ہو جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ مجھ سے اس کی باز پرس نہ کرے۔

منصب تشریع | امور شرعیہ میں خلیفہ کو کوئی اس قسم کی دینی ریاست حاصل نہیں تھی کہ جو حکم دیدے وہ مذہبی مسئلہ بن جائے بلکہ صرف احکام

شرعیہ نافذ کرنے کا مجاز تھا۔ اور تشریع کی بنیاد قرآن اور سنت (علی رسول) پر تھی جس امر کے متعلق کوئی تعلیم ان دونوں میں نہ ملتی خلیفہ خود اور اس کے مشیر نظر پر قیاس کر کے اس کا کوئی حکم نکالتے سب متفق ہو جاتے تو اس کو اجماع کہتے اور اگر باہم اختلاف ہوتا تو خلیفہ انھیں میں سے کسی صورت کو ترجیح دے کر اس کے مطابق حکم دے دیتا۔ اس کو اپنے عہدے کے لحاظ سے استنباط مسائل میں دیگر مجتہدوں سے کوئی خاص امتیاز حاصل نہ تھا اس کا فریضہ بس یہ تھا کہ اُمت کے امور کو قرآن اور اسوۂ رسول کی روشنی میں چلاتا رہے۔

بیعت کرتے وقت اس سے یہ شرط لی جاتی تھی کہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے گا حضرت عثمان کی بیعت میں سنت ضعیفین یعنی ابو بکر و عمر کا لفظ بھی پڑھا یا گیا لیکن یہ زیادتی حضرت علی نے نہیں منظور فرمائی اس لئے حذف کر دی گئی کیونکہ ضعیفین نہ معصوم تھے نہ ان کی تعلید کسی قرآنی حکم پر مبنی تھی۔

نبی امیر

جن لوگوں نے عراق و مصر سے آکر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان کو قتل کر ڈالا۔ وہ سب کے سب قرآن کی رو سے اللہ در رسول سے باغی اور واجب القتل تھے۔ اس لئے بیعت خلافت کے بعد صحابہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں سے تصلّیٰ لیا جائے۔ حضرت علی کو انھیں قاتلوں نے خلیفہ بنایا تھا اور وہی ان کے حامی تھے اس لئے وہ ان سے قصاص نہ لے سکے اور اس جھگڑے نے بہت طول کھینچا۔

سب سے پہلے حضرت طلحہ اور زبیر جو ان چھ صحابہ کبار میں سے تھے جن کو حضرت عمرؓ نے خلافت کے لئے نامزد فرمایا تھا اس مطالبے کے لئے اُٹھے۔ اپنے ساتھ حضرت عائشہؓ کو بھی لے لیا اور بصرہ میں پہنچ کر قصاص لینا شروع کیا۔ لیکن حضرت علیؓ شکر لے کر مقابلے کے لئے پہنچ گئے اور بہت جلد شکست دے دی جس میں یہ دونوں حضرات مارے گئے۔ مگر خلیفہ مقتول کے خون کے اصلی ولی امیر معاویہؓ تھے جن کے پاس شام کی منظم فوج تھی۔ ان سے اور حضرت علیؓ سے صفین میں مقابلہ ہوا جس میں عراقی فوجوں کو حیرہ دست دیکھ کر شامیوں نے نیزوں پر قرآن اُٹھائے۔ اس کی رو سے فیصلہ کرنے کے لئے یقین کی طرف سے دو حکم مقرر ہوئے جنھوں نے حضرت علیؓ اور معاویہؓ دونوں کو خلافت سے معزول کیا اور اُمت کو اختیار دیا کہ اور کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لے۔

اب حضرت علیؓ کو سخت دشواریوں کا سامنا ہوا۔ ایک تو خود ان کی فوج میں سے خارجیوں کی جماعت پیدا ہو گئی جو ان کے مقابلے کے لئے آہنی دیوار کی طرح جم گئی۔ دوسرے امیر معاویہؓ کو موقع مل گیا۔ انھوں نے شامیوں سے بیعت لے کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور قوت سے کام لینے لگے۔ تیسرے فیصلہ ثالثی کے بعد

آئینی طور پر خود ان کی خلافت ختم ہو گئی۔ کیونکہ دونوں طرف سے یہ عہد تھا کہ جو متفقہ فیصلہ ہوگا اس پر فریقین کو عمل کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے اہل کوفہ ان کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ انھیں حالات میں ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے ان کو خنجر سے ہلاک کر دیا۔ ان کی جگہ اہل عراق نے ان کے بڑے بیٹے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر معاویہ فوجیں لے کر کوفہ کی طرف آئے اور ان کو شکست دے دی۔ انھوں نے صلح کی خواہش کی۔ امیر معاویہ نے ایک سادہ قرطاس پر نیچے دستخط بنا کر ان کے پاس بھیج دیا کہ جو شرائط آپ چاہیں لکھ دیں۔ امام حسن نے لکھا :-

(۱) اہل عراق کو امن دیا جائے اور گزشتہ لڑائیوں کے انتقام میں کسی کی گرفت نہ ہو۔
(۲) صوبہ ابھواز کا خراج مجھے ملتا رہے اور میرے بھائی حسین کو ۲۰ لاکھ درہم سالانہ دئے جائیں۔

(۳) عطیہ اور صلے میں بنی ہاشم دوسروں سے مقدم رکھے جائیں۔
کتب تاریخ میں عہد نامہ کا مضمون یہی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اسلام میں سب سے پہلی شاہانہ مصاحبت یہی ہے جس میں امیر معاویہ نے بیت المال کی رقم دے کر سلطنت حاصل کی جو جمہور کا حق تھی۔

بادشاہت ۲۵ ربیع الاول ۴۱ھ کو امام حسنؑ سے صلح کی تکلیف کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت عام ہوئی۔ اور وہ ساری امت کے خلیفہ ہو گئے۔ اسی تاریخ سے اسلامی خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ کیونکہ یہ حکومت الہی نہ تھی جو رسول اللہ نے قائم کی تھی اور جس کو خلفاء راشدین نے اپنی کوشش سے قوی اور وسیع بنا کر دنیا کی قوموں کے لئے امن، ہدایت اور مساوات کا مرکز بنادیا تھا۔ بلکہ انسانی حکومت تھی جس کو قرآن نے نبی اور رسول تک کے لئے جائز نہیں قرار دیا ہے۔

علماء اسلام میں امیر معاویہ کی موافقت اور مخالفت میں مشروع سے وگروہ ہیں جن میں بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس میں قدم نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ مذہبی بحث ہے اور میرے موضوع سے خارج۔ میرا حق اسی قدر ہے کہ واقعات کو پیش کر دوں۔

(۱) امیر معاویہ حضرت عثمان کے زمانے سے پورے شام کے والی ہو گئے تھے اور اندرونی طور پر ہر امر میں خود مختار تھے۔ اور بیت المال پر شاہانہ تصرف رکھتے تھے۔ چنانچہ اس معاملے میں حضرت ابوذر نے ان سے جھگڑا بھی کیا تھا۔ اور خلیفہ ہو جانے کے بعد ان ریسوں اور سرداروں کو جن سے مقاصد میں تائید کی امید ہوتی بڑے بڑے انعامات اور عطیے دیتے۔

اس کے مقابلے میں خلافت راشدہ کے بھی چند واقعات سامنے رکھئے۔

خلیفہ اول اپنے گزارے کے لئے بیت المال سے جو رقم لیا کرتے تھے مرتے وقت وصیت کر گئے کہ میری فلاں زمین بیچ کر وہ ساری رقم واپس کر دی جائے جو آج تک میں نے لی ہے۔ غالباً دل میں یہ اندیشہ تھا کہ اس کے مطابق میں امت کی خدمت نہیں کر سکا ہوں۔

خلیفہ دوم نے ایک بار قیصر روم کو خط بھیجا تو ان کی بیوی ام کلثوم نے اسی قاصد کو قیصرہ کے لئے اپنی طرف سے کچھ تحفے دئے۔ اس نے بھی ان کے لئے ہدئے بھیجے جس میں موتی کی ایک بیش قیمت مالا تھی حضرت عمر کو جب علم ہوا تو اس کو لے کر بیت المال میں داخل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ملکہ روم نے بھیجا ہے جو نہ آپ کے زیر فرمان ہے نہ اس کے مال سے آپ کو کچھ تعلق ہے۔ فرمایا کہ قاصد مسلمانوں کا تھا اور اس کے اخراجات بیت المال سے دئے گئے تھے۔ اسی طرح جب ان کے دونوں بیٹے عبداللہ و عبید اللہ جو عراق کی فوج میں تھے مدینے واپس آنے لگے تو دالی البصرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ یہاں خزانہ میں ایک رقم جمع ہے جس کو میں خلیفہ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ تم

دونوں اس کو لیکر یہاں کی تجارتی مال خرید لو دینے میں پہنچ کر فروخت کر دینا اور رقم بیت المال میں داخل کر دینا۔ انھوں نے ایسا ہی کیا حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس کا قلع کہاں ہے؟ جواب دیا کہ یہ مال والی بصرہ نے ہم کو قرض دیا تھا۔ اب ہم نے وہ قرض واپس کر دیا۔ فرمایا کہ صرف امیر المؤمنین کے بیٹوں کو قرض دیا گیا تھا یا ساری فوج کو؟ یہ سن کر ٹرے بیٹے چپ ہو گئے۔ چھوٹے نے کہا کہ اس کی ذمہ داری بھی تو ہمارے اوپر تھی۔ اگر غنائم ہو جاتا تو ہم کو اپنے پاس سے دینا پڑتا۔ اس پر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ منافع میں سے نصف ان دونوں کو دیا جائے اور نصف بیت المال میں داخل ہو۔

حکومت الہی اور حکومت انسانی کا فرق دیکھنے کے لئے یہ جزئی واقعات کافی ہیں۔ خلیفہ کا قبضہ بیت المال پر صرف محافظانہ ہے وہ ایک پائی کا بھی مالک نہیں ہے مگر متبدا اپنے آپ کو پائی پائی کا مالک سمجھتا ہے۔

(۲) مالک اشتر نخعی کو جب حضرت علیؓ نے محمد بن ابوبکر والی مصر کی امداد کے لئے بھیجا تو راستے میں مقام قلم میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے شبہ کیا کہ امیر معاویہ نے زہر دلوادیا۔

(۳) امام حسنؓ کی وفات پر بھی ایسا ہی خیال کیا گیا۔

(۴) عبدالرحمن بن خالد بن ولید جو حمص میں قیام پذیر تھے اپنے شجاعانہ کارناموں اور کریمانہ صفات کی وجہ سے شام میں اس قدر محترم اور ہر دل عزیز تھے کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ امیر معاویہ کے بعد ان کے سوا کوئی دوسرا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن اچانک ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر شبہ لگ گیا کہ ابن امیال نصرانی نے جو امیر معاویہ کا خاص طبیب ہے ان کو دوا میں زہر دیا تھا۔ چنانچہ ان کے بھتیجے نے مدینے سے پہنچ کر اس طبیب کو شارع عام پر قتل کر دیا۔ جب گرفتار ہو کر امیر معاویہ کے سامنے پیش کئے گئے اور انھوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں میرے طبیب کو مار ڈالا تو

کہا کہ ابھی میں نے نامور کو قتل کیا ہے آمر کا قتل کرنا باقی ہے۔
یہ سب اگرچہ مورخوں کے شبہات ہیں جن سے اصولاً کوئی ملزم نہیں قرار دیا جاسکتا مگر
مشتبہ ضرور ہو جاتا ہے۔

(۵) کوفہ کے کندلی قبیلے کے نامور رئیس جھربن عدی اور ان کے تیرہ ساتھیوں کو
وہاں کے دالی زیاد نے اس جرم میں پکڑ کر امیر معاویہ کے پاس بھیجا کہ یہ ان کی بُرائی کرتے
ہیں اور بغاوت کے لئے آمادہ ہیں۔ یہ لوگ جب مرج عذراء میں پہنچے تو وہاں امیر معاویہ
کے حکم کے مطابق ان میں سے آٹھ آدمی قتل کر دئے گئے جن میں سے جھرب بھی تھے حضرت
عائشہؓ نے جھرب کی گرفتاری کا حال سُن کر عبدالرحمن بن عمارت کو امیر معاویہ کے پاس سفارش
کے لئے بھیجا تھا مگر ان کے پہنچنے سے پہلے وہ قتل کئے جا چکے تھے۔ ام المومنین کو ہمیشہ
اس کا افسوس رہا کیونکہ جھرب بہت بزرگ اور عابد آدمی تھے۔

(۶) ان کے دُلاہ بھی خونِ ناحق اور ظلم سے کم پرہیز کرتے تھے۔ خاص کر عراق میں زیاد
کی سختیاں نہایت جابرانہ تھیں۔

(۷) ان کی زندگی کے آخری واقعہ یعنی یزید کی ولی عہدی کی بیعت نے جو انھوں
نے فوجی قوت کے دباؤ سے لی رہی سہی حکومت الہی کی امید کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور اسلامی
اخوت و مساوات کو نہدم کر کے شہنشاہیت کی بنیاد ڈال دی۔

بعض لوگ ان کی طرف سے یہ معذرت کرتے ہیں کہ اس زمانے میں سلطنت کے
حدود بہت وسیع ہو گئے تھے اور ذرائع اسحاق و اتصال موجود نہ تھے اس لئے خلافت
کے امیدواروں کی جس قدر زیادتی ہوتی اسی قدر امت میں فتنہ اور تفرقہ کا زیادہ
خوف ہوتا۔ ایسی حالت میں امیر معاویہ نے اگر اس کو ایک خاندان میں محدود کر دیا تو
کیا بیجا کیا۔

لیکن یہ معذرت صرف اسلام سے بلکہ حالات سے بھی نادانیت پر مبنی ہے

اسلام کا اصل مقصد حکومت الہی کا قیام ہے۔ اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں کیونکہ انفرادی اسلام اجتماعی فلاح ناممکن ہے۔ اس لئے وہ کسی قیمت پر فروخت نہیں کی جاسکتی۔ اور اگر امیر معاویہ بجائے اپنے بیٹے کے امام حسین کو یا حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو جن کو ابو موسیٰ اشعریؓ نے تحکیم کے موقع پر خلافت کے لئے موزوں قرار دیا تھا ولی عہد بنا دیتے تو غالباً نہ تو فتنہ ہوتا نہ فساد۔ بلکہ امت ان کی ممنون ہوتی۔

یزید کو ولی عہد بنانے میں امیر معاویہ نے حضرت ابوبکر کے عمل سے نظیر لی تھی لیکن صدیق اکبر نے حضرت عمر کو اپنا ولی عہد بنایا تھا جو نہ ان کے ہم قبیلہ تھے نہ رشتہ دار۔ اس لئے بلاشبہ ان کا مقصد جمہوری تھا جس میں کوئی شاہ ذاتی یا خاندانی غرض کا نہ تھا اور یہاں یزید کو ولی عہد بنانے کی غرض صرف یہ تھی کہ سلطنت اپنے خاندان میں رہے۔ اور افسوس کہ یہ غرض بھی پوری نہ ہو سکی کیونکہ ان کے بعد یزید کل ۳ سال آٹھ ماہ تخت پر رہا جس کے بعد سفیانی خاندان سے حکومت نکل گئی اور بنی مروان کے ہاتھ میں آگئی۔ یہاں تک کہ ۱۳۲ھ میں عباسیوں نے ان ہی سے اس کو چھینا۔

صحابہ کا سکوت | صحابہ کرام جو آنحضرت اور خلفاء راشدین کا زمانہ دیکھ چکے تھے بالعموم یہ سمجھتے تھے کہ کیا اس کے خلاف بھی کوئی طریقہ اسلامی حکومت

کا ہو سکتا ہے۔ اس لئے حضرت حسن کے بجائے معاویہ خلیفہ ہو گئے تو کیا ہوا۔ کیوں کہ شخصیتوں کی اہمیت ان کی نگاہوں میں زیادہ نہیں تھی۔ امیر معاویہ کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ فیاضی اور ہربانی سے پیش آتے۔ اگر کوئی سخت بات کہتا تو اس کو برداشت کرتے بلکہ اس کی اور مدارات کرتے۔ اخف بن قیس بنی تمیم کے میر قباہل کو فہ کے سب سے بڑے رئیس اور شجاعت و مردت و دیگر صفات کی وجہ سے جملہ عربی رؤسا میں ممتاز تھے۔ جب ہلواریاں سے نکالتے تو بے چون و چرا ایک لاکھ تلواریں ساتھ دینے کے لئے نکل پڑتے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ خلیفہ ہو جانے کے بعد امیر معاویہ

کبھی کبھی ان کو دمشق میں بلاتے اور بہت اکرام کے ساتھ پیش آتے۔ ایک بار اثنائے گفتگو میں ان سے کہا کہ صنفین میں تمہاری شرکت کی خلش کبھی کبھی دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ صنف نے جواب دیا کہ اب تک وہی دل ہمارے سینوں میں ہیں اور وہی تلواریں ہمارے میازوں میں۔ اگر تم جنگ کی طرف ایک بالشت بڑھنا چاہتے ہو تو ہم ایک ہاتھ بڑھنے کو تیار ہیں۔ باوجود ان باتوں کے ان کی توقیر اس حد تک کرتے کہ جس والی کو وہ ناگوار سمجھتے اس کو فوراً بدل دیتے۔

اس طرح پر انھوں نے اپنے استبداد کو علم اور کرم سے چھپا رکھا تھا چنانچہ ان کے پورے عہد میں جو ہمالہ ہانہ کوئی فتنہ یر یا ہوانہ کوئی بغاوت رونما ہوئی اور بجز خواجہ کے کوئی ان کی مخالفت کے لئے نہ اٹھا۔

بے شک صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو انسانی حکومت کے مظاہر آنکھوں سے دیکھتے تھے مگر ان کی قوت کے آگے اپنے آپ کو بے بس پاتے تھے۔ اس وجہ سے لا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا اِلَّا وِسعْمَا (اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا) کے مطابق مجبوراً خاموش رہے۔

واقعہ کربلا | امیر معاویہ کے بعد جب ان کا بیٹا یزید خلیفہ ہو گیا تو امام حسینؑ جن کا رتبہ اس وقت صحابہ میں ممتاز تھا مقابلے کے لئے کھڑے ہوئے۔ مگر اس ہم میں کامیاب نہ ہو سکے بظاہر اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس استبداد کو توڑنے کے لئے جس طاقت کی ضرورت تھی اس کو فراہم کرنے کی طرف انھوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ مدینے سے نکلے آ جانے کے بعد یراموقع حاصل تھا کہ کچھ عرصہ کو شش کر کے امت کے بہت سے افراد اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیتے لیکن انھوں نے اسی کو کافی سمجھا کہ کوفہ میں جہاں سے ان کی طلبی کے خطوط آ رہے تھے مسلم کو بھیج کر اپنی آہستہ کی بنیت لیں۔ حالانکہ اہل کوفہ کی بیوفائی کا حضرت علیؑ اور امام حسنؑ کے زمانوں میں خود

ان کو تبرہ پہنچا تھا۔ یہ بیعت بھی والیوں کے ڈر سے مخفی سازش کی طرح راتوں کو چھپ چکے
لی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی جماعت کیا کام دے سکتی چنانچہ جب مسلم ابن زیاد کے قصر
پر حملے کے لئے بڑھے اور یا منصور کا نعرہ لگایا تو اٹھارہ ہزار آدمیوں میں سے جو ان کے
ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے کل چار ہزار جمع ہوئے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس بچاس
آدمیوں سے زیادہ نہ تھے انھیں کے خوف سے تقریباً وہ سارے کے سارے مسلم کا
ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آخر مسلم مع اپنے بیٹوں کے گرفتار کر کے قتل کر دئے گئے اور جب
امام حسین دہاں پہنچے تو مدد کے لئے کوئی جماعت تیار نہ ملی۔

بشیر مروان مروان اپنی خلافت مکمل کرنے سے پہلے ہی وفات پا گیا۔ اس کے
بیٹے عبدالملک نے اپنے مخالفوں کو شکستیں دے کر پورے اسلامی
ممالک پر تسلط حاصل کیا۔ اس کے عہد میں استبداد کا مظہریت نمایاں ہو گیا۔ اپنے مقاصد
کو پورا کرنے میں اس نے جن سختیوں سے کام لیا تھا ان کی معذرت میں کہا کرتا تھا کہ اگر
خضعین کو بھی ایسے سرکش لوگوں سے بالا بڑا جن سے ہم کو بڑا ہے تو لامحالہ وہ بھی یہی کرتے
اسی کا سب سے بڑا معتمد والی حجاج بن یوسف تھا جو اپنے ظلم و ستم میں چنگیز اور ہلاکو سے
کم بدنام نہیں ہے۔ عبدالملک کے بیٹے سلیمان نے خلیفہ ہو جانے کے بعد اس غصے میں
کہ حجاج نے اس کو ولی عہدی سے خارج کرانے میں دلید کی موافقت کی تھی اس کے
تمام رشتہ داروں اور ماتحت عاتلوں کو سزائیں دیں اور اس کے بھتیجے محمد بن قاسم فاتح
سندھ کو بھی مروا ڈالا۔ اسی طرح موسیٰ بن نصیر جیسے سپہ سالار سے جس نے اندلس فتح کیا
تھا ناقابل برداشت جرمانہ وصول کیا۔

بالعموم مروانی خلفاء خاص کر یزید بن عبدالملک نے اپنے شاہی اغراض کے لئے
عربی قبائل میں زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو جسے اسلام نے ناکر دیا تھا پھر زندہ کر دیا۔
اور ان کو باہم ایک دوسرے کا دشمن بنا کر لڑانا شروع کیا۔ بیشک ان میں سے حضرت عمر

بن عبدالعزیز کا عہد مستثنیٰ ہے۔ انھوں نے خلیفہ ہوتے ہی رؤساء بنی امیہ کی ملکیتیں اور جائدادیں جن پر انھوں نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا ان کے اصلی حقداروں کو واپس دلانیں۔ بنی امیہ پر یہ امر نہایت گراں گزرا۔ وہ ان کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کو جن کا وہ بہت ادب کرتے تھے بلالائے تاکہ ان کو سمجھائیں۔ جب انھوں نے اگر سفارش کی تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا:-

”اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے

ایک ایسا چشمہ چھوڑا جس میں سب کو یکساں پینے کا حق تھا۔ آپ کے بعد ابوبکرؓ و عمرؓ نے بھی اس کو اسی حالت میں رکھا۔ جب وہ یزید۔ مروان۔ عبدالملک۔

ولید اور سلیمان کے ہاتھوں میں آیا۔ انھوں نے اس سے نہریں نکالیں جن کے

باعث وہ خشک ہو گیا۔ اب جب تک وہ پھر اپنی اہلی حالت پر نہیں لایا جائیگا

لوگ اس سے سیراب نہیں ہو سکیں گے۔“

فاطمہ نے یہ سن کر کہا کہ تمہارے بھائیوں کے اصرار سننے میں تم کو سمجھانے آئی تھی مگر تمہارا خیال ایسا ہے تو میں اب کچھ نہ کہوں گی۔ ان کے بعد ولی عہد یزید تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ نہ صرف اس سے بلکہ بنی امیہ سے خلافت کو نکال دیں اور کچھ عجب نہیں کہ بعض مورخوں کا یہ بیان صحیح ہو کہ اسی خوف سے بنی امیہ نے عجلت کر کے ان کو زہر دیدیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کا کل زمانہ خلافت ڈھائی سال سے بھی کم رہا۔ اس ڈھائی سال کے سوا بنی امیہ اپنی ۹۲ سال کی خلافت میں بادشاہت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حکومت الہی کا مفہوم ہی اُمت کے دماغوں سے جاتا رہا۔ خلفاء راشدین نہ ممانظر رکھتے تھے نہ دربان مگر خلفاء بنی امیہ کے لئے جامع مسجد میں بھی مقصورے بنائے جاتے تھے اور جب وہ نماز پڑھتے اس وقت دائیں بائیں مسلح سپاہی کھڑے رہتے۔ خلافت راشدہ میں علی کتاب و سنت پر تھا مگر عہد بنی امیہ میں جبر و قہر کی حکمرانی رہی۔ خلفاء راشدین معمولی افراد کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور بیت المال کی خود اپنے مال سے زیادہ حفاظت کرتے تھے لیکن خلفاء بنی امیہ

شاہانہ شان و شوکت سے رہتے تھے اور بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں فرمایا تھا کہ جو شخص مجھ میں کوئی کجی دیکھے اس کو
سیدھا کر دے اور عبدالملک نے برسرِ منبر کہا کہ آج سے جو کوئی اس مقام پر مجھ سے کہے گا
کہ اللہ کا خوف کرو اس کو قتل کر دوں گا۔

خلفاء راشدین عام مسلمانوں کی طرح بازاروں میں پھرتے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتا
اور سب کے ساتھ مل کر بیٹھتے۔ لیکن ولید جس وقت مسجد نبوی دیکھنے گیا ہے اس وقت وہاں
سے سب لوگ نکال دے گئے۔ شیخ مدنیہ سعید بن المسیب کی بزرگی کا اگر احترام نہ ہوتا تو وہ
بھی اس میں رہنے نہ پاتے۔

خلفاء راشدین کے لئے کوئی امتیازی علامت نہیں تھی لیکن نبی امیہ کے عہد میں ہم
عصائے خلافت کا بھی ذکر پاتے ہیں۔ نیز ان میں سے یزید بن عبدالملک اور ولید بن یزید
کی نسبت مینوشی اور مفتیات کے راگ سننے کی روایتیں بھی ہمارے کانوں تک پہنچی ہیں۔
الغرض جس دن سے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اسی دن سے حکومت الہی جہ
دین کا اہل مقصود تھی ختم ہو گئی۔ امت اسلامیہ جس کا ہر فرد آزاد اور صرف اکیلے اللہ کا
بندہ تھا۔ رفتہ رفتہ قوت و غلبہ سے انسانی حکومت کی تابعدار اور رعایا بنائی گئی۔ اور بجز
عمر بن عبدالعزیز کے نبی امیہ نے دینی قیادت ایک دن بھی نہیں کی جس سے امت میں مذہبی
انتشار اور فتنہ پیدا ہو گیا۔

بزرگانِ امت قربِ عہدِ خلافت راشدہ کی وجہ سے ان سے خلفاء کا کام لینا چاہتے
تھے مگر ان کی مخصوص سیاست سے قرآن خارج ہو چکا تھا اور خاندانی اغراض نے اس کی جگہ
لے لی تھی۔ اس لئے دن بدن خرابیاں بڑھتی گئیں۔ اگر حکومت الہی ہوتی تو ان کی تقریباً صد
سال خلافت میں بلاشبہ ساری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔

بنی عباس

عباسیوں نے کسی شرعی استحقاق کی بنا پر نہیں بلکہ محض قرابت رسول کے دعوے پر خفیہ سازش اور کوشش سے خلافت حاصل کی۔ صورت یہ ہوئی کہ شیعہ جو مخفی طور پر امت میں اہل بیت کی امامت کی تلقین کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ بنی امیہ کا تختہ الٹ دیں۔ ان میں ایک فرقہ کیسا نیتھا جو ابو ہاشم بن محمد بن اکحفیہ کو اپنا امام ماننا تھا۔ ابن اکحفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے جنہوں نے اگرچہ عبدالملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی مگر ان کے شیعہ انہیں کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم کو۔

خلقا بنی امیہ نے علی بن عبداللہ بن عباس کو ایک گاؤں حیمہ جاگیر میں دیا تھا جو مدینہ سے دمشق کے راستے میں پڑتا تھا علی اسی گاؤں میں سکونت رکھتے تھے۔ اتفاقاً ابو ہاشم کا وہاں گزر ہوا اور وہیں بیمار ہو کر وہ انتقال بھی کر گئے۔ چونکہ انہوں نے کوئی بیٹا نہیں چھوڑا تھا۔ اس وجہ سے بنی عباس نے دعوے کر دیا کہ وہ علی بن عبداللہ کو اپنے حق امامت کی وصیت کر گئے ہیں۔ یہیں سے عباسیوں میں خلافت کا داعیہ پیدا ہو گیا۔ اور فرقہ کیسا نیتھا نے ان کی حمایت شروع کی۔ لیکن علی صرف نام کے دعی تھے، کام جو کچھ کیا ان کے بیٹے محمد نے کیا اور وہی ان کے بعد امام بھی قرار پائے۔

محمد نہایت عقیل اور دانشمند تھے۔ انہوں نے صورت حال پر نظر ڈالی۔ علویہ کی ناکامی کے اسباب پر غور کیا اور سوچا کہ خلافت و سلطنت کو ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل کرنا صرف فوری جوش سے ممکن نہیں ہے نا وہیکہ کثیر تعداد اور کافی قوت اس مقصد کے لئے تیار نہ کر لی جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے شیعہ میں سے اعیان

کی جماعت منتخب کی جو لوگوں میں صرف اہل بیت کی امامت کی تبلیغ کریں اور کسی خاص امام کا نام نہ لیں۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ تھا کہ شیعہ امامیہ کی محنت سے نفع اٹھائیں جو مدت سے اہل بیت کی امامت کی تبلیغ کر رہے تھے اور اس کے لئے راستے ہموار کر چکے تھے۔ دوسرا یہ کہ امام کے نام کی تعیین سے خطرہ تھا کہ بنی امیہ کو خبر ہوگی تو قتل کر دیں گے۔

تبلیغ کے لئے انھوں نے مختلف وجوہ سے خراسان کو زیادہ موزوں پایا اور دوسری صدی ہجری کے آغاز سے کام شروع کیا۔ مسلسل ۲۹ سال تک مخفی طور پر سودا گروں اور سیاحوں وغیرہ کے بھیس میں ان کے دعاۃ وہاں تبلیغ کرتے رہے اور جب پورا اثر پیدا کر لیا اس وقت امام موصوف کے خاص معتمد ابو سلمہ خراسانی نے پہنچ کر قوت سے کام لینا شروع کیا اور رفتہ رفتہ امر ابنی امیہ کو شکست دیتے ہوئے کوفہ پہنچ کر قبضہ کر لیا۔

۱۳ ربیع الاول ۳۲ھ کو امام محمد کے بھائی سفاح کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ سفاح نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ میں حمد و صلوٰۃ کے

اعلان خلافت

بعد اپنی قرابت رسول پر فخر کیا۔ پھر بنی امیہ کے ظلم و ستم کا ذکر کر کے کہا:۔
”ہم اہل خیر و صلاح ہیں ہم سے ظلم و فساد کا اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگوں کو ہمارا زمانہ مل گیا اور اس دولت کی سعادت حاصل ہوگئی“
اس کے بعد اس کے چچا داؤد نے کہا:۔

”ہم نے اس خلافت کو زور و جواہر جمع کرنے کے لئے نہیں حاصل کیا ہے۔
نہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عالیشان محلات اور باغات بنائیں اور ان میں نہریں نکالیں۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے حقوق ہم کو جارہے تھے۔ ہمارے بنی عام کی تحقیر کی جاتی تھی۔ امت کے جان و مال پر دست درازیاں ہوتی تھیں۔
ان کو ہم برداشت نہیں کر سکے۔ اب اللہ، رسول اور ان کے عم محترم عباس

کا ذمہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق برتاؤ رکھیں گے اور وہی فقرہ
رکھیں گے جو رسول اللہ کا تھا۔

لیکن ہوا کیا اس کے چند سال بعد منصور نے انبار کو چھوڑ کر بغداد کو دارالخلافہ بنایا اور
باوجود جزس ہونے کے اپنے اور اپنے بیٹے کے قصور و باغات کی تعمیر میں تقریباً دو کروڑ
دنیا ر خرچ کئے۔ پھر ہاروں رشید کے زمانے میں وہاں امیروں اور رئیسوں کے ایسے
عالی شان محلات تعمیر ہوئے جن کو دیکھ کر سیاح حیران ہو جاتے تھے قصر خلافت۔ وزیر ار
کے مکانات بالخصوص برا مکہ کی عمارتیں ایسی تھیں کہ اس وقت تمام عالم میں ان کی نظیر نہ تھی۔
زر و جواہر بھی جمع کئے چنانچہ منصور نے جب وفات پائی تو خزانے اس قدر معمور چھوڑے
کہ ہمدی سید رنج ان کو خرچ کرتا رہا اور کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کے در
دار اور کخیرو کے درباروں کا نو بن گئے۔ غنا و شراب عیش و نشاط وغیرہ سے کبھی
ہوئی اور کتاب و سنت سے بس اتنا لگاؤ رہا کہ وہ مسلمان تھے۔ ورنہ ان کی مخصوص سیاست
میں نہ کتاب کو دخل تھا نہ سنت کو۔

بنی امیہ سے انتقام | عباسیوں نے بنی امیہ سے جو ان کے یک جدی بھائی تھے
انتقام لینے میں جس قساوت قلبی اور بیرحمی کا اظہار کیا اس
کی مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ داؤد نے مکہ اور مدینہ میں جس قدر بنی امیہ تھے ب
کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بھائی سلیمان نے بصرہ میں ہی کیا۔ جن کو قتل کرتا ان کو کھنچوا کر رشتے
میں ڈال دیتا تھا۔ عبداللہ بن علی نے شام میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بنی امیہ کے ایک ایک
فرز کو مار ڈالا۔ یہاں تک کہ جوش انتقام میں ان کے خلفاء امیر معاویہ۔ یزید اور عبدالملک
وغیرہ کی قبریں کھدوا ڈالیں اور ان کی بوسیدہ ہڈیوں کو نکال کر پھینک دیا۔ مورخوں کا
بیان ہے کہ ہشام کی نعش صبح سالم نکلی تھی صرف ناک گل گئی تھی اس کو کوروں سے بٹوا کر
سولی پر چڑھا دیا۔ پھر آگ میں جلا کر راکھ ہو امیں اڑا دی۔

عراق میں سفاح نے خود بنی امیہ کے افراد کو قتل کیا حقیقت یہ ہے کہ استبداد کا مزاج شکلی ہے۔ چنانچہ ان کی یہ سخت گیری بنی امیہ ہی تک محدود نہیں تھی بلکہ خود اپنے ارکان سلطنت پر بھی اُنھوں نے ہاتھ بڑھایا۔ ابوسلمہ خلال جو وزیر آل محمد کے لقب سے مشہور تھا اور جس نے اس دولت کے قائم کرنے میں بڑی خدمات انجام دی تھیں اس سے سفاح اس بنیاد پر ناراض تھا کہ اس نے خلافت کو آل علی کی طرف منتقل کرنا چاہا تھا۔ اس کے حکم سے ابوسلمہ نے اس کو قتل کر دیا۔ سلیمان بن کثیر خزاعی شیخ القنبار پر بھی جس نے اس سلطنت کو قائم کرنے میں ابوسلمہ سے کم کوشش نہیں کی تھی ابوسلمہ نے یہی الزام لگایا کہ وہ آل علی کا خیر خواہ ہے اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ سفاح کے بعد جب منصور تخت خلافت پر آیا تو اس کو ابوسلمہ کی طرف سے شک پیدا ہوا چنانچہ اس کو دربار میں بلوا کر قتل کر دیا۔ نیز اپنے چچا عبداللہ بن علی کی طرف سے بھی اس کے دل میں خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے باوجود امان نامہ لکھ دینے کے بھی اس کو قید کر دیا جس میں وہ مر گیا۔

علویہ پر سختی | اپنے بنی اعمام یعنی آل ابوطالب جن کے اوپر بنی امیہ کے مظالم دیکھ کر کھرب نہیں کر سکے تھے اور ان کے انتقام کے لئے اُٹھے تھے ان کی طرف سے بھی ان کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوئیں، چونکہ منصور پہلے ان کی جماعت میں شریک رہا تھا اور ان کا راز دار اور ان کے منصوبوں سے اچھی طرح واقف تھا اس لئے ان کی طرف سے اس کو ہر وقت خطرہ تھا۔

نفس زکیہ | اہل بیت میں سے محمد بن عبداللہ جو نفس زکیہ کے لقب سے مشہور تھے اپنی خلافت کے لئے بہت کوشاں تھے۔ بنی امیہ کے آخری خلیفہ مروان کے زمانے میں اکثر رو سار بنی ہاشم نے ان کی امامت کی بیعت کی تھی اور ان کو مہدی تسلیم کیا تھا۔ اس بیعت میں سفاح اور منصور بھی شامل تھے۔ اس وجہ سے جب عباسیوں نے خلافت قائم کی تو نفس زکیہ نے سفاح کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اور چاہا کہ خود اپنی

خلافت کا اعلان کریں۔ لیکن سفاح ان کے والد اور چچا کے ساتھ سلوک کرتا تھا اس لئے اس کے زمانے میں خاموش رہے۔ نفس زکیہ کے دوسرے بھائی ابراہیم بن عبد اللہ تھے جن کو خراسان کی ایک جماعت امام مانتی تھی اور ان کی حمایت کے لئے تیار تھی۔

سفاح کے بعد جب منصور خلیفہ ہوا تو چونکہ اس کو ان دونوں بھائیوں کے ارادے معلوم تھے اس لئے ان کی طرف سے بہت بدگمان تھا۔ نفس زکیہ کا مرکز دمشق منورہ تھا اور وہ ارد گرد کے قبائل میں روپوش رہتے تھے منصور وہاں کے عاملوں کی سخت سخت تاکید لکھتا تھا کہ ان کا پتہ لگائیں مگر وہ قاصر رہے۔ آخر اس نے رباح کو وہاں کا عامل بنا کر بھیجا۔ اس کو معلوم ہوا کہ وہ مدینے میں چھپ چھپ کر اپنی جماعت میں آتے ہیں اس لئے اس نے بنی حسن میں سے ۱۳ آدمیوں کو بکرا کر منصور کے پاس بھیج دیا۔ اس نے ان پر ایسی سختیاں کیں کہ ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے۔

اب نفس زکیہ کو اپنے خاذاں پر یہ مظالم دیکھ کر تاب ضبط نہ رہی۔ یکم جب ۱۴۵ھ کو مدینے میں داخل ہوئے۔ رباح کو گرفتار کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ منصور کو جب اطلاع ہوئی تو اس نے پہلے کوفہ کو حضور کر دیا تاکہ شیعہ کا تعلق ان سے منقطع رہے پھر ان کو لکھا:۔

از جانب ابو جعفر عبد اللہ بن محمد (منصور) امیر المومنین بنام محمد بن عبد اللہ (نفس زکیہ)

قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور دنیا میں فساد پھیلانیں ان کی سزا یہ ہے کہ مار ڈالے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹ لئے جائیں یا ملک بدر کر دیے جائیں اس لئے میں اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا واسطہ دلا کر عہد و پیمان کرتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے کہ

میں تمہارے اوپر قابو پاؤں تم توبہ کر لو گے تو میں تمہاری اور تمہارے تمام
 بھائیوں کی اور ساتھیوں کی اور معتقدوں کی جو اس بغاوت میں شریک
 ہیں جان بخشی کر دوں گا۔ نیز دس لاکھ درہم تم کو دوں گا کہ جہاں چاہو رہو
 اور تمہاری جو ضروریات ہوں گی ان کو پورا کرتا رہوں گا۔ تمہارے اہل
 بیت اور شیعہ میں سے جو لوگ میرے قید خانوں میں ہیں ان کو چھوڑ دوں گا
 اور کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا۔ اگر اس پر تم راضی ہو تو اپنے کسی معتد
 کو بھیج دو کہ اگر مجھ سے عہد نامہ لکھوائے۔
 اس کے جواب میں نفس زکیہ نے لکھا:-

از جانب محمد بن عبد اللہ ہمدی امیر المؤمنین بہ نام عبد اللہ بن محمد
 میں بھی تمہارے لئے اسی قسم کی امان پیش کرتا ہوں جس قسم کی تم نے پیش
 کی ہے۔ تم جانتے ہو کہ خلافت ہمارا حق ہے اور ہمارے ہی شیعوں کی بدو
 تم نے اس کو حاصل کیا ہے۔ ہمارے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وصی اور امام
 تھے ہم جو ان کے بیٹے ہیں، زندہ ہیں پھر ہمارے ہوتے ہوئے تم کیسے اس
 وارث بن گئے۔ تمہیں یہ بھی خوب معلوم ہے کہ جاہلیت اور اسلام دونوں
 میں نبی ہاشم میں سے جو نسبی فضائل و منافع تم کو حاصل ہیں وہ کسی کو حاصل
 نہیں ہو سکے۔ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی طہ
 بنت عمرو کے شکم سے ہم ہیں نہ کہ تم۔ خاص کر میں ہاشم کی اولاد میں نسب میں
 سب سے بہتر درماں باپ کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہوں میری
 رگوں میں اہات اولاد کا غیر عربی خون مطلق نہیں ہے۔ میرے نسب کو
 اللہ نے ہمیشہ ممتاز رکھا۔ دنیا میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 ہیں۔ میں ان کا بیٹا ہوں صحابہ میں میرے باپ حضرت علی اسلام میں

سب سے اول، علم میں سب سے فائق اور چہاد میں سب سے افضل تھے میری ماں حضرت خدیجہ ہیں جنہوں نے اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھی۔ پھر حضرت فاطمہ ہیں جو ان کی بیٹیوں میں سب سے بہتر اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ زمانہ اسلام میں ہاشم کے بہترین فرزند حضرت حسن اور حسین ہیں جو ہشتی جو انوں کے سید ہیں۔ ان میں سے بڑے کا میں بیٹا ہوں۔ اب دیکھو حضرت علی والدین کی طرف سے ہاشم کے بیٹے ہیں امام حسن والدین کی طرف سے عبدالمطلب کے بیٹے ہیں اور میں والدین کی طرف سے رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔

اللہ نے ہمارا امتیاز ہمیشہ قائم رکھا۔ یہاں تک کہ جہنم میں بھی اس نے اس کا کافا کیا۔ یعنی میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو جنت میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے اور اس شخص کا بیٹا ہوں جو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب پائے گا۔ اس طرح پرنیکیوں میں سب سے بہترین تک اور گنہگاروں میں سب سے کمتر گنہگار کا فرزند ہوں۔

میں اللہ کو گواہ کر کے تم کو ہر چیز کی سوائے کسی شرعی حد یا کسی مسلم یا معاف کے حق کے جو تمہارے ذمہ ہو امان دیتا ہوں اور میں بہ نسبت تمہارے عبد کا زیادہ پابند ہوں۔ تم نے مجھ کو جو اماں دی ہے وہ کوئی ہے؟ ابن ہبیرہ والی یا وہ جو تم نے اپنے چچا عبد اللہ کو یا ابو مسلم خراسانی کو دی تھی فقط۔

کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ نبی مفاخر جن کو رسول اللہ نے نخواست جاہلیت قرار دے کر فتح مکہ کے دن پاؤں سے روند ڈالا اور جس کو قرآن نے شاکر سارے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا انہیں کو یہ ائمہ اپنی امامت اور حق خلافت کے ثبوت میں

کس کس طرح پیش کرتے تھے۔ درحقیقت ان کے مقاصد شخصی تھے نہ کہ جمہوری۔
منصور کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس کے کاتب نے جواب لکھنے کی اجازت
مانگی۔ منصور نے کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ جب حسب نسب اور خاندان کے بھگڑے
آپڑے تو خود مجھے جواب لکھنا چاہئے۔ اس نے لکھا:-

از ابو جعفر عبداللہ بن محمد امیر المؤمنین بنام محمد بن عبداللہ
تمہارا خط مجھ کو ملا۔ عوام کو براہِ نیغہ کرنے اور جہلا میں مقبول بننے
کے لئے تم نے یہ سببی مفاخر جوڑ رکھے ہیں جن کی ساری بنیاد عورتوں
پر ہے۔ حالانکہ عورتوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو چچا کا ہے۔ تم کو معلوم
ہے کہ اللہ نے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس وقت
ان کے چچاؤں میں سے چار شخص زندہ تھے (حمزہ، عباس، ابوطالب
اور ابولہب) ان میں سے دو اسلام لائے جن میں سے ایک میرا باپ
تھا اور دو کافر رہے جن میں سے ایک تمہارا باپ تھا۔ تم نے عورتوں
کا ذکر کر کے ان کی قرابت پر جو فخر کیا ہے یہ نادانی ہے۔ اگر عورتوں کو
نسبی فضیلت میں سے کوئی حصہ ملتا تو ساری فضیلت رسول اللہ کی اللہ
کے لئے ہوتی لیکن اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنے دین سے سر بلند کرتا ہے
تجربہ ہے کہ ابوطالب کی والدہ فاطمہ بنت عمرو پر بھی تم نے فخر کیا
ہے سو چونکہ ان کے بیٹوں میں سے کسی کو بھی اللہ نے اسلام کی ہدایت
کی اور اگر کرتا تو اس کے زیادہ حق دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوتے
تھے لیکن وہ تو جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔

تم نے اس پر بھی فخر کیا ہے کہ حضرت علی والدین کی طرف سے شہی
ہیں اور جن والدین کی طرف سے عبدالمطلب کے بیٹے ہیں اور تمہارا

نسب والدین کی طرف سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ واقعی کئی فضیلت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہوتے لیکن وہ تو صرف ایک ہی طرف سے ہاتھی ہیں۔

پھر تم اپنے آپ کو رسول اللہ کا بیٹا کہتے ہو حالانکہ قرآن نے اس سے کھل اٹھا رکھا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّبَّكُمْ يُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ الَّتِي لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُعْقِلُونَ
ہاں تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ تم ان کی بیٹی کی اولاد ہو اور یہ بیشک ایک قریبی رشتہ ہے لیکن اس کے ذریعے سے کسی قسم کی میراث نہیں مل سکتی اور نہ اس سے تم امامت کے حقدار ہو سکتے ہو۔ اسی قرابت کی بنیاد پر تمہارے باپ حضرت علی نے ہر طرح پر خلافت حاصل کرنے کی کوشش کی حضرت فاطمہ کو ابو بکرؓ سے لڑا کر رنجیدہ کرایا۔ اسی غصہ میں ان کی بیماری کی بھی کسی کو اطلاع نہیں کی اور جب انھوں نے انتقال فرمایا تو رات ہی کو بچا کہ ان کو دفن کر دیا۔ مگر کوئی ابو بکر کو چھوڑ کر ان کی خلافت پر راضی نہ ہوا جو آنحضرت کی بیماری کے زمانے میں بھی وہ موجود تھے لیکن ناز پڑھانے کا حکم آپ نے ابو بکر کو دیا۔ ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہو گئے۔ پھر خلافت اصحاب شوریٰ میں آئی۔ اس میں بھی وہ انتخاب میں نہ آ سکے اور حضرت عثمان خلیفہ ہو گئے۔ ان کے بعد انھوں نے طلحہؓ و زبیرؓ پر سختی کی۔ سعد بن وقاص سے بیعت لینی چاہی انھوں نے اپنا چٹا ٹک بند کر لیا جب علی گزر گئے امام حسن ان کی جگہ پر آئے۔ معاویہ نے شام سے لشکر کشی کی نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ رقم ان سے لیکر اپنے شیعہ اور خلافت دونوں کو معاویہ کے سپرد کر دیا اور مدینے چلے گئے۔ لہذا اگر تمہارا کچھ حق بھی تھا تم اس کو فروخت کر چکے۔

تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے جہنم میں بھی تمہارے امتیاز کا لحاظ رکھا کہ تمہارے باپ ابوطالب کو اس میں سب سے کمتر عذاب ملے گا۔ نہایت افسوسناک ہے۔ اللہ کا عذاب خواہ کم ہو یا زیادہ مسلمان کے لئے فخر کی چیز نہیں ہو اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے۔

یہ جو تم نے لکھا ہے کہ تمہاری رگوں میں عجمی خون مطلق نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم آنحضرت کے فرزند براہیم سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔ حالانکہ وہ ہر لحاظ سے تم سے افضل تھے۔ خود تمہارے خاندان میں زین العابدین تھے وہ تمہارے دادا حسن بن حسن سے بہتر تھے۔ پھر ان کے بیٹے محمد باقر تمہارے باپ سے بہتر اور ان کے بیٹے جعفر صادق تم سے بہتر ہیں حالانکہ ان سب کی رگوں میں عجمی خون ہے۔

تم یہ بھی دعوے کرتے ہو کہ نسب اور ماں باپ کے لحاظ سے تم کل بنی ہاشم سے بہتر ہو۔ بنی ہاشم میں سے رسول اللہ بھی ہیں تمہیں یہ تو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔

صفین کے معاملے میں تمہارے باپ حضرت علی نے بچوں سے بیان کیا تھا کہ ان کے فیصلے پر رضامند ہو جائیں گے۔ تم نے یہ سنا ہو گا کہ بچوں نے ان کو خلافت سے معزول کر دیا تھا۔ یزید کے عہد میں تمہارے عم حسین بن علی ابن زیاد کے مقابلے کے لئے کوفہ میں آئے اور جو لوگ ان کے حامی تھے انھیں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ان کے بعد تمہارے خاندان کے کئی آدمی یکے بعد دیگرے خلافت لیتے گئے لے آٹھے۔ بنی امیہ ان کو قتل کیا اور سولی پر چڑھایا۔ یہاں تک کہ ہم مستعد ہوئے اور ہم نے تمہارا اور اپنا سب کا انتقام ان سے لیا۔ وہ نماز کے بعد تمہارے اوپر جو لعنتیں بھیجا

کرتے تھے اس کو بند کیا تھا اسے رتبہ بڑھائے۔ اب انھیں امور کو تمہارے سامنے بطور محبت کے پیش کرتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے حضرت علی کی فضیلت کا جو اظہار کیا ہے تو ہم ان کو عباس و حمزہ رضی اللہ عنہما سے بھی بڑھ کر تسلیم کرتے ہیں؟ وہ سب لوگ محفوظ گزر گئے اور حضرت علی ان جنگوں میں پڑے جن میں مسلمانوں کی خوزیری ہوئی۔

تمہیں یہ بھی معلوم ہو گا کہ زمانہ جاہلیت میں تنافیہ حاج اور زرم کے تئوں حضرت عباس تھے نہ کہ ابوطالب۔ حضرت عمر کی عدالت میں تمہارے باپ نے اس کا دعویٰ بھی پیش کیا مگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔

رسول اللہ نے جس وقت وفات پائی اس وقت ان کے اعمام میں سے سوائے حضرت عباس کے اور کوئی زندہ نہ تھا۔ اس لئے کل اولاد عبد ^{مطلب} میں سے آنحضرت کے وارث وہی ہیں۔ پھر نبی ہاشم میں سے بہت لوگ خلافت حاصل کرنے کے لئے آئے لیکن نبی عباس ہی نے اس کو حاصل کیا لہذا قدیم استحقاق اور جدید کامیابی حضرت عباس اور ان کی اولاد ہی کے حصہ میں آئی۔

بدر کی لڑائی میں تمہارے چچا طالب اور عقیل کی وجہ سے مجبوراً حضرت عباس کو بھی آنا پڑا۔ ورنہ وہ دونوں بھوکوں مر جاتے یا عقبہ اور شیبہ کے پیلے چاٹتے۔ ہمارے ہی باپ کی بدولت اس ننگے مار سے بچے۔ نیز آغاز اسلام میں قحط کے زمانے میں حضرت عباس ہی نے ابوطالب کی امداد کی۔ پھر تمہارے چچا عقیل کا فدیہ بھی بدر میں انھوں نے ہی ادا کیا۔ الغرض جاہلیت اور اسلام دونوں میں ہمارے احسانات تمہارے اوپر ہیں۔ ہمارے باپ نے تمہارے باپ پر احسان کئے اور ہم نے تمہارے اوپر۔ اور جن رتبوں پر

تم خود اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکے تھے ان پر ہم نے تم کو پہنچایا اور جو انتقام تم نہیں لے سکے تھے وہ ہم نے لے دیا۔ والسلام۔

ان خطوط کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت الہی کا تصور دماغوں سے کس قدر لچید ہو چکا تھا کہ ابو جعفر منصور جیسا اہل سنت کا عظیم الشان خلیفہ اور نفس زکیہ جیسا اہل بیت کا ہمدی تسلیم کیا ہوا امام اس کو دور انہی تسلیم کر رہے ہیں صرف جھگڑا یہ ہے کہ یہ وراثت بیٹی کی اولاد کو پہنچتی ہے یا چچا کی۔

اس خط و کتابت کے بعد جن میں بحر فحش و مبہات اور خاندانی طعنے اور تشنے کے سوا اور کچھ نہ تھا منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ دلی عہد کو فوج دے کر مدینہ کی طرف بھیجا۔ نفس زکیہ نے مقابلہ کیا مارے گئے اور ۱۲ رمضان ۳۸۷ھ میں ان کا سر کاٹ کر بغداد بھیجا گیا۔ نفس زکیہ کے بھائی ابراہیم بصرہ میں تھے چند روز کے بعد انھوں نے بھی اپنی امامت کا جھنڈا بلند کیا اور بصرہ سے اہواز تک قبضہ کر لیا۔ عیسیٰ مدینہ کی ہم سے فارغ ہو کر منصور کے حکم سے ان کی طرف آیا۔ ۲۵ ذیقعد ۳۸۷ھ کو ان کا سر بھی کاٹ کر منصور کے پاس بھیج دیا۔

امام مالک ابو حنیفہ | نفس زکیہ اور ابراہیم دونوں بھائی آل علی میں شجاعت، تقویٰ اور علم و عمل میں ممتاز تھے لیکن تقدیر نے ان کا

۱۷۔ اسی قسم کی ایک بحث خلیفہ مامون الرشید اور امام علی رضا کی عیون الانبار میں منقول ہے۔ مامون نے امام موصوف سے پوچھا کہ تم کس بنیاد پر خلافت کا دعویٰ کرتے ہو۔ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ کی قرابت پر۔ مامون نے کہا کہ اگر حضرت علی کی قرابت کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے تو آنحضرتؐ نے ایسے درخت چھوڑے تھے جن میں سے بعض ان سے بھی زیادہ قریبی اور بعض انھیں کے درجہ کے تھے اور اگر فاطمہ کے رشتہ کی بنیاد پر ہے تو ان کے بعد اس کے حقدار حسن اور حسین تھے۔ ان کی موجودگی میں حضرت علیؑ نے خلافت پر قبضہ کر کے ان کا حق کیوں غصب کیا۔ امام علی رضائے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔

ساتھ نہیں دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام مالک نے مدینے میں نفس زکیہ کی حمایت کا فتوہ دیا تھا۔ عباسیوں نے ان کو کوڑوں سے پٹوایا۔ اور عراق میں امام ابوحنیفہ ابراہیم کے طرفدار تھے۔ منصور نے ان کو بغداد میں قید کر دیا۔ اسی قید میں سلسلہ میں انھوں نے وفات پائی۔

ان دونوں اماموں کی یہ نصرت و حمایت جہاں تک سمجھ میں آتا ہے صرف اس وجہ سے تھی کہ عباسیوں کے استبداد سے مسلمانوں کو کسی طرح نجات مل جائے۔ چنانچہ پہلے حب بنی امیہ کی شخصی حکومت اور ان کے مظالم سے لوگ تنگ تھے اس وقت بھی سلسلہ میں ہشام بن عبدالملک کے مقابلے میں امام زید کی ابوحنیفہ نے مدد کی تھی اور چار ہزار درہم ان کے پاس بھیجے تھے۔

انقلاب حکومت کے بعد عباسیوں نے جیسا کہ انھوں نے وعدہ کیا تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں گے امید تھی کہ امت کو فلاح نصیب ہوگی لیکن ان کا استبداد بنی امیہ سے بھی زیادہ سخت نکلا۔ اس لئے جب نفس زکیہ اور ابراہیم نے ان کے خلاف خروج کیا تو ان دونوں اماموں نے ان کی حمایت کی۔ اس سے یہ نہیں خیال کیا جاسکتا کہ یہ حضرات نبی یا خاندانی بنیاد پر کسی کو امامت کا حقدار سمجھتے تھے۔ بلکہ صرف یہ کہ ان کے زہد و تقویٰ کی وجہ سے ان سے متقابلہ عباسیوں کے امت کی بہتری کی امید رکھتے تھے۔

منصور کے بعد | عباسیوں نے چونکہ قرابت رسول کے دعوے پر حکومت چاہی اس کی بھی اور علویہ ان سے زیادہ اقرب تھے اس وجہ سے ان کو

ہر وقت ان کی طرف سے خطرہ رہتا تھا۔ چنانچہ منصور کے بعد بھی اہل بیت پر سخت نگرانی رکھی جاتی تھی۔ ہمدی نے ایک علوی کو اپنے وزیر یعقوب بن داؤد کے حوالہ کیا کہ اس کو قتل کر دو مگر اس نے رات کو اس کو چھوڑ دیا۔ اس جرم پر اس کو ایک کنویں میں قید کر دیا جس میں وہ پندرہ سال تک رہا۔ یہاں تک کہ اس کی بیانی جاتی رہی۔ ہمدی

کے زمانہ میں حسین بن علی نے جو امام حسن کی اولاد میں سے تھے مقام فنج میں خرمن کیا۔ بغدادی فوج نے پہنچ کر ان کا سر کاٹ لیا اور دربار میں بھیجا۔ ہارون الرشید کے عہد میں امام یحییٰ اور موسیٰ دونوں اس کے قید خانے میں مرے۔ جن کے متعلق مؤرخوں کے شبہات ہیں کہ اسی کے حکم سے ہلاک کئے گئے۔ برکیوں کو بھی اس نے اسی جرم میں تباہ کیا کہ اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ آل علی کے طرفدار ہیں۔ رشید اور نیز متوکل کے یہاں سے کسی کو مال یا عطیہ نہیں ملتا تھا جب تک کہ وہ آل ابی طالب کو برا نہ کہے۔ ان کے درباروں میں مروان بن حفصہ اور عبدالملک اصمعی جیسے ناصبیوں کی قدر تھی۔ اور عبداللہ بن عمار برقی جیسے لوگ جو حضرت علی کی منقبت میں شعر کہتے ان کی زبان بکاٹ لی جاتی تھی۔ الغرض عباسیوں کے ہاتھوں اہل بیت پر ایسے مظالم ہوئے کہ اب بنی امیہ کے عہد کو وہ جنت خیال کرنے لگے۔ ان کے شاعر نے کہا۔

یالیت جو رہی مروان عادلنا یالیت عدل بنی العباس فی النار
کاش بنی مروان کا ظلم پھر واپس آجاتا اور بنی عباس کا عدل جہنم رسید ہوتا
آغا فی میں ہے کہ ابو عدی شاعر نے منصور کے عہد میں بنی امیہ کا مرثیہ لکھا جب علویہ کو سنایا تو
نفس زکیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کے چچا نے کہا کہ بنی امیہ تو ہمارے دشمن تھے
ان پر تم کیوں روتے ہو۔ بولے کہ بیشک ہم ان سے بیزار تھے۔ مگر ان میں پھر بھی مکارم
اخلاق اور اعلیٰ صفات تھے۔ یہ عباسی تو ان سے بھی کم اللہ سے ڈرتے ہیں۔

مجھے ڈر ہے کہ میرے وہ بھائی جو تاریخی شخصیتوں سے عقیدت رکھتے ہیں یہ نہ کہنے
لگیں کہ یہ گزشتہ خلفاء کی فرد جرم ہے۔ میرا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ دکھانا
چاہتا ہوں کہ حکومت الہی کی مقدس امانت جو رسول اللہ نے اُمت کے سپرد کی تھی اور خلفاء
راشدین کے توسط سے اس کو ملی تھی اگر قائم رہتی تو نہ یہ مظالم ہوتے نہ خاندانی رقابتیں
پیدا ہوتیں۔ یہ سب کچھ نتیجہ ہے اس کا کہ متبذل خلفاء نے اس کو انسانی حکومت میں تبدیل

کر دیا تھا اور اپنے خاندان میں محدود رکھنا چاہتے تھے جس کے باعث ہر وہ فعل جو ان کے اس مقصد کے خلاف ہوتا جرم ٹھہرتا۔ اسی لئے ان کی چند ایسی سختیاں دکھائی ناگزیر تھیں جو انھوں نے سلطنت کو اپنے خاندان میں محفوظ رکھنے کے لئے کیں۔ ان کے دیگر مظالم کا ذکر میں نے قصداً چھوڑ دیا کہ یہاں اس کا موقع نہ تھا۔ اکثر مسلمان مورخوں نے اموی اور عباسی خلفاء کے کارناموں کو فخر کے ساتھ بیان کیا ہے بلکہ ان میں سے بعض کو بطل (ہیرو) بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اسلامی خلافت کے صحیح مفہوم اور اس کے حقیقی رتبے سے واقف نہیں تھے اور اس کو بھی بادشاہت ہی سمجھتے تھے۔ اس لئے دوسری قوموں کے بادشاہوں کے مقابلے میں ان کی برتری دکھانے کی کوشش کی اور اس کو اسلام کی خدمت سمجھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ شہنشاہیت کے لحاظ سے ^{ملک}عبداور ولید یا منصور اور ہارون وغیرہ سے بہتر بادشاہ کوئی قوم پیش کر سکتی ہے مگر اسلام تو اب تک وہ عمر جیسے خلیفہ چاہتا ہے جو امت کو قرآن کے مطابق چلائیں اور صاف صاف کہتے رہیں کہ ہم میں جو غلطی دیکھو اس کی اصلاح کرو

نظام سلطنت | جس وقت عباسیوں نے بنی امیہ سے خلافت حاصل کی اس وقت اس کا مفہوم ہی بدل چکا تھا اور سوائے شخصی سلطنت کے حکومت

الہی کا خیال تک بھی دلوں میں نہیں تھا اس لئے ان کا نظام بھی وہی رہا جو بنی امیہ کا تھا۔ ولی عہدی کا بھی طریقہ وہی رکھا گیا جو بنی امیہ نے اختیار کیا تھا۔ یعنی اپنے عزیزوں اور بیشتر اپنے بیٹوں کو ولی عہد بناتے تھے۔ بلکہ اکثر ایک کے بجائے دو دو اور تین تین ولی عہد مقرر کرتے تھے جن پر علماء صلحاء۔ امراء۔ وزراء۔ حکام اور قضاة وغیرہ کے علاوہ اللہ۔ رسول۔ ملائکہ جن بھی گواہ بنائے جاتے تھے تاکہ یہ جائداد خاندان ہی میں محفوظ رہے۔ لیکن بعد میں نزاعیں واقع ہوتی تھیں اور امت میں فساد بڑھتا تھا کیونکہ عہد کا احترام انھوں نے خود اپنی مثالوں سے اٹھا دیا تھا۔

یہ بھی صرف ایک صدی تک رہا جب تک کہ ان میں قوت تھی۔ جب ترکوں کا غلبہ ہو گیا تو خلفاء کا غزل و نصب ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر بنی بویہ اور سلجوق کے زمانوں میں تو کل اختیارات سلاطین کے ہاتھوں میں تھے۔ خلفاء صرف نام کے لئے رکھے جاتے تھے عباسیوں نے بھی بنی امیہ کی طرح ملک، فوج اور خزانے پر قبضہ کے سوا امت کی دینی قیادت کبھی نہیں کی بلکہ اس کو علماء ہی کے ہاتھوں میں چھوڑے رکھا۔ چونکہ ان کے عہد میں علوم و خلیہ مسلمانوں میں آئے تھے جن کا اثر خیالات اور عقائد پر بھی پڑا اس وجہ سے نئی نئی مذہبی بحثیں چھڑیں اور اختلافات بہت بڑھ گئے۔ مامون الرشید نے ان کو مٹانے کی کوشش شروع کی لیکن دین پر قبضہ علماء کا ہو چکا تھا اس لئے اس کو عقلیت (عقل) کے دروازے سے داخل ہونا پڑا اور سخت ناکام ہوا۔

بنی امیہ کے عہد میں عربی حکومت اور سادہ زندگی ہونے کے باعث سلطنت کے لئے کسی خاص قانون کی ضرورت نہیں پڑی لیکن بنی عباس نے ایک مرکزی قانون کی ضرورت محسوس کی جس پر سب چلائے جائیں۔ ابن المقفع نے خلیفہ منصور کے سامنے حکمرانی کے متعلق جو تجاویز پیش کی تھیں ان میں بھی اس بات پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا تھا کہ جماعتی اور متفق علیہ نصوص کے مطابق ایک ایسا قانون بنایا جائے جس سے جہود اور قصاص سب واقف ہوں۔ پھر زمانے کی ضروریات کے مطابق اس کی اصلاح و ترمیم ہوتی رہے۔ منصور نے امام مالک سے درخواست کی کہ موطا کو سلطنت کا قانون عالم

امام مالک کی موطا خیر القرون کے عمل متواتر کا جملہ دینی کتب سے زیادہ اعتماد کے قابل مجبوم ہے۔ کیونکہ مدینہ منورہ عہد رسالت و خلافت راشدہ میں اسلام کا مرکز رہا۔ اس میں علماء تاریخ کے اندازہ کے مطابق کم و بیش بارہ ہزار صحابہ تھے جن میں سے تقریباً دس ہزار وہیں رہے اور وہیں قوت ہوئے۔ بقیہ دو ہزار عراق، مصر، شام اور یمن وغیرہ میں پھیلے۔ اس لئے شریعت کا اصل اور صحیح ذخیرہ مدینہ ہی میں ہو سکتا تھا۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں جس قدر

قرار دیا جائے۔ انھوں نے کہا کہ مختلف حصوں میں لوگوں کا عمل مختلف طریقوں پر رائج ہو چکا ہے۔ بولا کہ کیا مضائقہ ہے ہم بزوران کو اس کے اوپر چلائیں گے مگر وہ رشتی نہ ہو پھر یارون الرشید نے بھی اپنے زمانے میں ان سے یہی درخواست کی مگر انھوں نے قبول نہیں کیا۔ آخر امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید تھے بغداد کے قاضی مقرر کئے گئے انھوں نے رفتہ رفتہ فقہ حنفی کو عباسی سلطنت کا قانون عام بنا دیا۔

عباسی خلافت کی مدت چونکہ بہت طویل ہوئی اور بغداد کا علمی اور دینی اثرات پر غالب رہا اس وجہ سے رسماً اور تقلیداً یہ عقیدہ دلوں میں راسخ ہو گیا کہ خلافت کا حق ضرور بنی عباس کو ہے۔ ۳۵۰ھ میں فاطمیہ نے افریقہ میں اپنی خلافت کا دعویٰ کیا۔ یہ دیکھ کر مسند ۳۵۰ھ میں عبدالرحمن ناصر نے اندلس میں اپنی خلافت کا بیھڑا بلند کر دیا مگر بالعموم امت عباسی ہی خلافت کو باوجود اس کی تمام کمزوریوں کے صحیح اور جائز سمجھتی رہی اور خود مختار سلاطین خلیفہ عباسی ہی سے فرمانروائی کی سند حاصل کرتے تھے۔ اسی عقیدے کی بنا پر وہاں بغداد کے بعد مصر میں عباسی خلافت قائم کر دی گئی جو اگرچہ وہاں کے سلاطین کے ہاتھوں میں تھی مگر اسلامی ممالک کے تاجداروں کو حکومت کی سند دیتی تھی۔ صحیح مرکز کا تصور نہ ملنے کے دماغوں میں تھانہ علما کے۔

دینی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب جو مدون ہوئی وہ مدینہ میں ہوئی یعنی یہی موطا۔ اس میں اہل مدینہ کے پاس اسوۂ رسول و خلفاء راشدین و صحابہ کرام و تابعین عظام کا جو کچھ سرایہ تھا اور جس قدر وسائل اور فتاویٰ ان کے متحمل تھے وہ سب جمع کر دئے گئے یہ کتاب صحیح بخاری سے تین سو سال پہلے لکھی گئی ہے۔

خارج

اس جماعت کا آغاز جنگ صفین میں واقعہ تحکیم سے ہوا۔ امیر معاویہ نے جب شکست محسوس کی اس وقت ان کے حکم سے شامیوں نے نیزوں پر قرآن بلند کئے اور عراقی فوجوں سے بکا کر کہنے لگے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ ہے۔ اگر تم غامدہ گئے تو شرعی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا اور اگر تم مٹ گئے تو مغربی حملوں کی مدافعت کے لئے لوگ کہاں سے آئیں گے۔ سادہ دل عراقیوں نے یہ دیکھ کر لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور بولے کہ ہم کو کتاب اللہ کا فیصلہ منظور ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے بندو! تم حق پر ہوا اپنے ہاتھ نہ روکو فتح میں اب دیر نہیں ہے۔ مگر وہ کہنے لگے کہ ہم سے یہیں ہو سکتا کہ کوئی کتاب اللہ کی طرف بلائے اور ہم انکار کر دیں۔ مسعر ابن فدک کی اور اس کے ساتھیوں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ کتاب اللہ کے فیصلہ کو منظور کریں نہیں تو ہم ساتھ چھوڑ دیں گے۔ مجبوراً حضرت علی کو لڑائی بند کر کے تحکیم پر رہنی ہونا پڑا۔

لیکن عراقی فوج کی ایک جماعت نے مخالفت کی اور کہا کہ حکم الہی میں تم نے انسانوں کو کیوں ثالث مانا ہم سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں مانیں گے۔ چنانچہ ثالثی نامہ لکھے جانے بعد حضرت علی اپنی فوج لے کر جب واپس چلے تو راستے بھران میں جھگڑے ہوتے رہے کوفہ کے قریب پہنچ کر اس میں سے بارہ ہزار آدمی الگ ہو گئے اور مقام حر درہ میں جا کر خیمے ڈال دیے۔

حضرت علی نے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کو ان کی فہمائش کے لئے بھیجا پھر خود بھی پہنچ گئے اور پوچھا کہ تم لوگ ہماری جماعت سے کیوں الگ ہوئے۔ خوارج نے کہا اس لئے کہ آپ نے اللہ کے حکم میں انسانوں کو ثالث بنایا۔ حضرت علی نے جواب

دیا کہ میں نے تو پہلے ہی اس کے قبول کرنے سے منع کیا تھا مگر تم لوگوں نے خود اصرار کر کے مجھے مجبور کر دیا۔ علاوہ بریں یہ شرط لکھی گئی ہے کہ ثالث قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ لہذا قرآن پر چلنے میں کیا قباحت ہے۔ خوارج بولے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا ناشی قبول کرنا کفر تھا اور ہم اس کفر سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر تائب ہو جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

ان کے نظریہ کی توضیح یہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ برحق تھے۔ ان کی بیعت واجب تھی جن لوگوں نے اس سے انکار کیا اور مقابلے کے لئے آئے وہ اللہ و رسول سے باغی ہیں جن کے لئے قرآن میں قتل کا حکم ہے۔ اس لئے معاویہ کی جماعت از روئے قرآن واجب القتل ہے۔ لہذا اللہ کا حکم موجود ہوتے ہوئے ان کے ساتھ مصالحت کرنے اور ان کے معاملے میں اشخاص کو ثالث بنانے کے کیا معنی۔ اور چونکہ حضرت علی اس جرم کے مرتکب ہوئے کہ انہوں نے قرآنی حکم میں اشخاص کو ثالث بنایا اس لئے ان کی خلافت ناجائز ہے۔

اس وقت حضرت علی کے کہنے سے وہ واپس آگئے۔ غالباً انہوں نے خیال کیا کہ تحکیم کو جو ہم نے کفر سمجھا ہے اس میں حضرت علی بھی ہمارے ہم خیال ہیں۔ لیکن فیصلہ ثالثی کے وقت جب حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کو چار سو آدمیوں کے ہمراہ دومتہ الجندل کی طرف روانہ کیا تو خوارج مخالفت کے لئے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن وہب راسی کے مکان پر جمع ہو کر اس کو اپنا امیر بنایا اور طے کیا کہ اس شہر کو جہاں کے باشندے ظالم ہیں چھوڑ کر باہر نکل جانا اور امر بالمعروف کرنا چاہئے۔

باتو اس خروج یا امام کی اطاعت سے خروج کی وجہ سے یہ جماعت خارجی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ لوگ کوفہ سے نکل کر جسر نہر دان پر جمع ہوئے۔ وہاں سے بصرہ وغیرہ دوسرے مقامات میں بھی اپنے خروج کی اطلاع بھیجی۔

ثالثوں نے حضرت علیؑ کو خلافت سے معزول کیا حضرت علیؑ نے اس کو قرآن کے خلاف قرار دے کر کوفیوں کو حکم دیا کہ شام کی روانگی کے لئے تیار ہو جائیں۔ خوارج کو بھی لکھا کہ اگر جماعت میں شامل ہو جائو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو امام نہیں مانتے اس لئے اس کی نظر سے مایوسی ہو گئی۔ چاہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر شام کی طرف لشکر کشی کریں۔ باہر نکل کر نخیلہ میں خیمہ زن ہوئے وہاں خبر ملی کہ خوارج لوگوں کو اس فوج میں شریک ہونے سے روکتے ہیں اور کئی آدمیوں کو انھوں نے قتل بھی کر ڈالا ہے حضرت علیؑ نے ان کے پاس قاصد بھیجا اس کو بھی مار ڈالا۔ امراء فوج نے کہا کہ اگر ان کو یہاں چھوڑ کر ہم شام کی طرف روانہ ہو جائیں تو یہ ہمارے گھروں کو لوٹ لینگے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کا فیصلہ کر دیا جائے حضرت علیؑ نے ان کی رائے کو مناسب سمجھ کر اسی طرف رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ان سے کہا کہ تمھاری جماعت کے جن لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا ہے ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ اس پر خارجی یک زبان ہو کر بولے کہ ہم سب نے ان کو قتل کیا ہو اور ہم سب ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں حضرت علیؑ نے ہر خندان کو نصیحت کی مگر کچھ اذیتہ ہوا۔ آخر حضرت ابو ایوب انصاریؓ کو حکم دیا کہ امان کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں پھر اعلان کر دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جنھوں نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا ہے جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آجائے گا یا کوفہ وغیرہ کسی آبادی کی طرف چلا جائے گا اس کو امان ہے۔ خارجیوں میں سے بہت سے لوگ جھنڈے کے نیچے آ گئے اور کچھ کوفہ میں داخل ہو گئے۔ ابن وہب کے ساتھ صرف ۲۸۰۰ آدمی رہ گئے۔ ان سے جنگ ہوئی جس میں تقریباً وہ سب کے سب مارے گئے۔ چار سو زخمی جو میدان جنگ میں پڑے تھے ان کو حضرت علیؑ نے اٹھوا کر ان کے رشتہ داروں کے سپرد کیا کہ کوفہ میں لے جا کر علاج کرائیں۔

اس کے بعد حضرت علیؑ نے شام کی روانگی کی تیاری شروع کی اور اہل کوفہ کو چلنے کا حکم دیا۔ روزانہ پر جوش خطبے سنا کر جہاں کے لئے ان کو آمادہ کرتے گروہ اپنے

گھروں میں جا کر بیٹھ رہے۔ بالآخر مایوس ہو کر ان کو اس مہم کا ارادہ ترک کر دینا پڑا۔
خوارج پہلے ہی ان کی خلافت کا انکار کر چکے تھے۔ نہروان کی لڑائی نے ان کے دلوں
میں ان کی طرف سے اور بھی نفرت پیدا کر دی۔ ان وجوہات سے انھیں میں سے ایک شخص
عبدالرحمن بن ملجم مرادی نے جس کی بیوی کے بہت سے رشتہ دار نہروان میں مارے گئے تھے
ان کو خنجر مارا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے۔

خوارج اور امیر معاویہ | یہ جماعت جس نے ثالث ماننے پر حضرت علی کا ساتھ
چھوڑ دیا تھا۔ امیر معاویہ کی حکومت کو جو تغلب پر مبنی

تھی کیونکر جائز سمجھتی۔ چنانچہ پوری قوت سے ان کے مقابلے کے لئے کھڑی ہو گئی۔ کوفہ میں
امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہی فردہ بن نوفل اجمعی پانسو خارجیوں کے ساتھ علاقہ
مخالفت کے لئے نکلا اور نخیلہ میں خیمہ زن ہوا۔ اس کے مقابلے کے لئے شامیوں کی
فوج کا ایک دستہ آیا جو شکست کھا گیا۔ امیر معاویہ نے رؤسار کوفہ سے کہا کہ یہ لوگ تمہارے
ہی خاندان اور قبیلے کے ہیں جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کیوں امت میں خونریزی کرتے ہیں۔ ان
لوگوں نے جا کر بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ معاویہ ہمارے اور تمہارے
سب کے دشمن ہیں۔ ہم کان کے ساتھ لڑنے دو۔ اگر ہم نے شکست دیدی تو متفقہ دشمن
تباہ ہوا نہیں تو ہم خود فنا ہو جائیں گے۔ قبیلہ اشجع نے فردہ کو پکڑ کر زبردستی باندھ لیا
اور اپنے ساتھ کوفہ میں لائے۔ خوارج نے اس کی جگہ عبداللہ بن ابی الحواری کو اپنا سردار
بنالیا۔ کوفیوں کے مقابلہ میں مارا گیا۔ اب حوثرہ اسدی کو انھوں نے اپنا امیر بنالیا
امیر معاویہ نے حوثرہ کے باپ سے کہا کہ جا کر اپنے بیٹے کو سمجھاؤ۔ وہ گئے مگر ان کی باتوں
کا حوثرہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بولے کہ اب میں تیرے بچے کو لاتا ہوں جب تو اس کو دیکھے گا
تو اس کی محبت کی وجہ سے اس بغاوت سے باز آجائے گا۔ حوثرہ نے کہا کہ میں اپنے
بچے کی نسبت راہ حق میں اس نیزہ کی انی کا زیادہ شائق ہوں جو میرے جگر سے پار

ہو جائے اور جس کے زخم سے تڑپ تڑپ کر جان دیدوں۔ انھوں نے کیفیت امیر معاویہ کو اُکرنائی۔ امیر معاویہ نے کوفہ سے ایک فوج گراں ان کے مقابلے کے لئے بھیجی جوثرہ نے کہا کہ ظالمو! کل تک تم معاویہ کو باغی سمجھ کر ان کے خلاف جنگ کرتے تھے اور آج ان کی خلافت قائم کرنے کے لئے تلوار اٹھاتی ہے۔ جوثرہ کے مقابلے میں خود اس کے باپ گئے اس نے ان کی طرف سے منہ موڑ کر دوسرے کوفیوں پر حملہ کیا۔ بنی طے کے ایک شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ مگر جب اس کی پیشانی پر سجدہ کا گہرا داغ دیکھا تو بہت پچھتایا۔

خوارج کی جماعتیں اسی طرح سلسلے وار نکلنے لگیں۔ یہاں تک کہ عراق پر ان کا خوف پھیل گیا۔ امیر معاویہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اس صوبے میں کارآزمودہ مدبروں کو والی مقرر کریں جو حسن سیاست سے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ خباثت بن شعبہ کو کوفہ اور زیادہ کو بصرہ کے لئے نامزد کیا۔

خوارج اور بنی مروان | خوارج کا زور برابر بڑھتا گیا لیکن باہمی اختلاف کی وجہ سے ان کی دو جماعتیں ہو گئیں ایک عراقی میں رہی جس کا مرکز بصرہ کے علاقے میں مقام بطائح تھا۔ انھوں نے کرمان سے فارس اور اہواز تک قبضہ کر لیا تھا۔ بصرہ پر بھی ان کا خوف غالب تھا۔ ان کے نامی امرا میں سے نافع بن الحارث اور قطری بن العجاج تھے۔

دوسری جماعت یمامہ سے حضرموت۔ یمن اور طائف تک مستولی تھی۔ ان کے شہو سرداروں میں سے ابو طلحہ بن عبد بن عامر اور ابو فدیک گزرے ہیں۔

ہلب بن ابی صفہ | نافع بن ایزق تمام خوارج میں سخت تر تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جو لوگ دین کی مدد کے لئے تلوار لے کر کھڑے ہوئیں صرف وہی مسلمان ہیں اور باقی سب کافر۔ فتنہ سے کنارہ کشی کے بہانے سے الگ بیٹھ جانا اور تیغ بکھن ہو کر دین کی خدمت کے لئے نہ نکلنا کفر ہے۔ اس وجہ سے وہ اور اس کی جماعت

جہاد۔ جانفروشی اور شجاعت میں انتہائی حد پر تھے۔ انھوں نے بصرہ کے قریب تک قبضہ کر لیا۔ اہل بصرہ میں سخت پریشانی پھیل گئی۔ وہاں کے اہل الرائے اور رؤسا جمع ہو کر ہتھ بن ابی صفہ کے پاس گئے جو اموی فوج کا ایک نامور سپہ سالار تھا اور کہا کہ خوارج کی ہم بلا تمھارے سر نہیں ہو سکتی۔ اس نے چند شرطوں کے ساتھ ان کی درخواست قبول کر لی۔ اور خوارج کے مقابلے کے لئے آیا۔ مروانی سلطنت کی پوری طاقت اس کے پس پشت تھی۔ جنگ کا سلسلہ برابر جاری رہا اور کسی فرقہ کو شکست نہیں ہوئی جب حجاج بن یوسف عراق کا والی ہوا تو اس نے خلیفہ کے حکم سے کوفہ اور بصرہ سے ہتھ بن کے لئے مسلسل کمک بھیجی شروع کی۔ ساہا سال گزر گئے لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کر سکا۔ تنگ آکر حجاج نے براہ قبیلہ کو لشکر گراں کے ساتھ مدد کے لئے بھیجا اور ہتھ بن کو لکھا کہ اس ہم کو جلد ختم کرنا چاہئے۔ ہتھ بن ساری فوج لے کر خارجیوں کے مقابلے میں صف آرا ہوا۔ اپنے ساتوں بیٹوں کو ایک ایک دستہ کا امیر بنایا۔ خود ایک ٹیلے پر بیٹھ کر احکام دیتا تھا۔ سخت معرکہ آرائی ہوئی رات کو فوجیں واپس آئیں۔ ہار نے کہا کہ تمھارے بیٹوں جیسے بہادر اور تمھارے سواروں جیسے سوار میں نے آج تک نہیں دیکھے اور نہ اس قسم کی سخت لڑائی میری نظر سے گزری۔ لیکن فتح آسمان سے اترتی ہے انسان کی کوشش پر موقوف نہیں ہے۔ اس نے وہاں سے واپس آکر حجاج کو ساری کیفیت سنائی اور کہا کہ نہ ہتھ بن کا قصور ہے نہ فوج کا بلکہ خوارج کی جماعت نہایت جانناز اور سرفروش ہے۔ ان سے عہدہ برا ہونا آسان نہیں ہے۔

آخر ہتھ بن ان کو مغلوب نہیں کر سکا۔ لیکن خود خوارج میں ایک خون کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا جس کی وجہ سے ان میں دو جماعتیں ہو گئیں اور آپس میں لڑنے لگیں۔ حجاج چاہتا تھا کہ اسی حالت میں ان پر حملہ کر دیا جائے لیکن ہتھ بن خاموش رہا۔ جب دونوں فرقہ خوب لڑ چکے اور قطری اپنے ساتھیوں کو لے کر طبرستان کی طرف چلا گیا اس وقت ہتھ بن نے عہدہ رتبہ کی جماعت کی طرف اپنی فوج بڑھائی اور ان سب کو قتل کر دیا۔

اس فتح کے بعد بصرے میں آیا۔ حجاج نے عظیم الشان دربار کیا۔ اس کو اپنے برابر
مسند پر بٹھایا۔ شعراء نے اس کی مدح میں قصیدے پڑھے جن لوگوں نے ان لڑائیوں
میں بہا دری کے جوہر دکھائے تھے ان کو انعامات دئے گئے اور ان کی تحویلوں میں
اضافہ کیا گیا۔

اب قطری کے پیچھے طبرستان میں فوجیں بھیجی گئیں۔ وہ ایک ٹیلے پر چڑھتے ہوئے
گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا اور اس کے بھی تمام ساتھی مقتول ہو گئے جس سے خوارج کا
یہ فرقہ جو نافع بن ازرق کی پیروی کی وجہ سے ازرقہ کہا جاتا ہے ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ
سُئہ کا ہے۔

دوسرے فرقہ کے خوارج میں صالح اور شیب نے سُئہ میں سرزمین صول
میں سر اٹھایا۔ حجاج ان کی سرکوبی کے لئے بھی فوجیں بھیجتا رہا جن کو وہ براہِ شکست
دیتے رہے۔ یہاں تک کہ شیب ایک بار جرأت کر کے کوفہ میں گھس آیا۔ کئی دن وہاں رہا
اور باسندوں پر سختیاں کیں۔ حجاج نے امرار و رؤسائے قابل کو جمع کر کے مقابلے
کی تیاری کی خوارج باہر نکل گئے ان کی تعداد صرف ایک ہزار تھی مگر پچاس ہزار عراقی
فوجوں کو جو ان کے مقابلے کے لئے بڑھی تھیں شکست دیدی اور پھر کوفہ میں آگئے یہاں
چار ہزار شامی فوج تھی جس نے ان کو نیزوں پر رکھ لیا اور سب کو ختم کر دیا۔

خارجیوں کے نزدیک حکومت الہی کے سوا انسانی حکومت کو تسلیم کرنا کفر تھا اس
وجہ سے مغلوب ہو جانے کی صورت میں بجز قتل ہو جانے کے ان کے لئے کوئی اور
مسئلہ نہ تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں خارجیوں نے ان سے جا کر بحث کی۔ گو
ان کو عادل دیکھ کر مقابلے کے لئے نہیں کھڑے ہوئے مگر ان کی جماعت بدستورات
سے خارج رہی۔ بنی امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی کے زمانے میں عراق میں پھر اُٹھو

نے سراٹھایا، اور ان کے سردار ضحاک نے مرتعہ دیکھ کر مصل پر چڑھائی کر دی۔ والیان صلوٰۃ
اس کے مقابلے سے عاجز رہے۔ خلیفہ کا بیٹا عبداللہ النصیبین کا حاکم تھا۔ ضحاک نے اس کا
محاصرہ کر لیا۔ اس کی جماعت میں ایک لاکھ آدمی تھے۔ اس لئے مروان خود اپنی کل
فوج لے کر مقابلے کے لئے آیا۔ ضحاک مقتول ہوا۔ خوارج نے سعید بن بہدل کو اپنا امیر
بنالیا۔ اس نے شامی لشکر پر اس بے جگری سے حملہ کیا کہ قلب کو توڑتا ہوا خود مروان کے
خیمے تک پہنچ گیا۔ مگر وہاں مارا گیا۔ مروان اور اس کے امراء اس جماعت کے ساتھ برابر
جنگ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سن ۳۱ھ میں ان کا خاتمہ ہوا۔ اسی زمانے میں یامہ اور
حضر موت کے خارجیوں کو بھی اموی فوجوں نے شکستیں دیں۔

خوارج اور بنی عباس | بنی امیہ اور خاص کر ہلب اور مروان نے خارجیوں کی
طاقت اگرچہ بہت کچھ توڑ دی تھی لیکن پھر بھی انھوں

نے عباسیوں کے مقابلے میں وہی جوش و خروش دکھایا۔ سن ۳۲ھ میں عمان میں جلدی
ایک جماعت نے کراٹھا۔ سفاح نے بحری فوج خازم بن خزیمہ کی ماتحتی میں بھیجی جس نے
متعدد لڑائیوں کے بعد اس کو شکست دی۔ دس ہزار خارجی مقتول ہوئے منصور کے
عہد میں ابجزیرہ میں شیبانی مقابلے کے لئے کھڑا ہوا۔ خلافت کی طرف سے فوج پر فوج
بھیجی جاتی تھی اور وہ سب کو شکست دیدیتا تھا۔ آخر منصور نے بھی خازم ہی کو ان کے
مقابلے کے لئے بھیجا۔ وہ مروہ و د کے علاقہ کے آٹھ لاکھ آدمی لے کر آیا اور سن ۳۵ھ میں
ان کو فاکیا۔

افریقہ تونس میں خوارج کی صفراء اور اباضیہ جماعت نے بناوت یرپا کر رکھی تھی
جن کے ساتھ کثیر تعداد میں بربر بھی شامل ہو گئے تھے اور قیروان پر قبضہ کر لیا تھا۔ منصور
نے یزید بن حاتم کو اس مہم کے لئے منتخب کیا کہ وہ اپنے چچا ہلب کی طرح ان کو فنا کرے
یزید ان کے ساتھ پورے پندرہ سال تک لڑتا رہا جن میں ۳۰، ۵ معرکے ہوئے۔ آخر

میں ان کو مٹا کر چھوڑا۔

ہمدی کے زمانے میں بھی یہ جماعت لڑتی رہی۔ آخری کوشش ہارون کے زمانہ میں ولید بن طریف شیبانی کی تھی جو نامور شجاع تھا۔ ہارون نے اس کے مقابلے کے لئے بارفوجیں بھیجیں وہ سب کو شکست دیتا رہا جن کے باعث جزیرہ سے لیکر آرمینیا تک اس کا اقتدار بڑھ گیا۔ اس لئے ہارون نے ایک کارآزمودہ سپہدار یزید شیبانی کو اس مہم پر بھیجا۔ اس کو بھی کئی ہیمنے لگ گئے براکہ نے جو اس سے رنجش رکھتے تھے خلیفہ کے کان بھرنے شروع کئے کہ یہ بھی شیبانی وہ بھی شیبانی دونوں باہم ساز باز نہ کر لیں۔ ہارون نے تہدیداً منیر حکم بھیجا۔ یزید نے پوری طاقت سے حملہ کیا۔ ولید مارا گیا اور اس کی جہت مقتول ہوئی۔ اس کے بعد خوارج پھر اٹھنے کے قابل نہ رہے اور ان کی اجتماعی قوت ختم ہو گئی۔ اب جبکہ امت میں کوئی جماعت ”لاحکم الا للہ“ کہنے والی باقی نہیں رہی، استبداد نے اطمینان کا سانس لیا۔ لیکن نتائج دور نہ تھے

خارجی مذہب | اس جماعت کی پیدائش کا بنیادی نقطہ ”لاحکم الا للہ“ ہے
یعنی کسی کی حکومت نہیں سوائے اللہ کے۔ صفین کے میدان میں جب نانشی نامے کی مخالفت ہونے لگی اس وقت کسی نے بھی لغو لگادیا جو کجلی کی عت کے ساتھ پھیل گیا۔ کیونکہ اس میں ان کے مافی الضمیر کی پوری ترجیح تھی چنانچہ یہی کلمہ ان کا شعار ہو گیا۔ وہ جب کوئی مجمع کرتے یا ان کے جلسوں میں کوئی تقریر ہوتی تو آخر میں ہی لغو لگاتے اس لئے یہ فرقہ خالص سیاسی ہے۔ عام مسلمانوں سے اس کا اختلاف صرف خلافت کے چند مسائل میں ہے۔

ان کے نزدیک صحت خلافت کی شرط جمہور مسلمانوں کا آزاد انتخاب ہے۔ ثبوت کی کوئی قید نہیں۔ حبشی غلام بھی اگر منتخب ہو جائے تو اس کی اطاعت واجب ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر کے انتخاب کو جمہوری اور ان کی خلافتوں کو صحیح سمجھتے تھے۔ نیز حضرت عثمان

کی خلافت کو بھی ابتدائی چھ سال تک۔ مگر جبکہ وہ بنی امیہ کی رائے میں آگے اور پیچھے کے طریقے پر نہیں رہے ان کا عزل واجب تھا۔ حضرت علی کی خلافت کو بھی صحیح ماننے تھے مگر جب سے ناشی نامہ لکھا اس وقت سے ان کی رائے میں کافر ہو گئے۔ اصحاب جل حضرت طلحہ ذبیر وغیرہ کو اس بنا پر کہ خلیفہ برحق حضرت علی سے لڑے نیز ابو موسیٰ اشعریٰ اور عمرو بن العاص کو بھی کافر قرار دیتے تھے۔ غرض ان کا سارا اختلاف حکومت الہی کے محور پر گھومتا تھا اور اسی نقطہ پر وہ تمام امت سے الگ ہو گئے تھے۔

کلمہ حق | مورخوں کا بیان ہے کہ حضرت علی نے جب ان کے نعرہ ”لا حول الا للہ“ کو سنا تو فرمایا کہ ”کلمہ حق ارید بہا الباطل“ یعنی بات تو سچی ہے لیکن اس کا جو مطلب لیا گیا ہے وہ باطل ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی امیر نہیں حالانکہ انسانوں پر کسی انسان کا امیر ہونا لازمی ہے جو نظام کو قائم رکھے۔

میرے نزدیک اس قول کی نسبت حضرت علی کی طرف صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ خوارج خود ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اس لئے وہ جانتے تھے کہ یہ انسان کی امارت کے منکر نہیں ہیں بشرطیکہ اس کی امارت قرآن کے مطابق ہو۔ لہذا ان کے کلمہ کی یہ تاویل جو بدانتہا غلط تھی حضرت علی کری نہیں سکتے تھے۔

اصلیت یہ ہے کہ خوارج کی جماعت کل امت کے خلاف تھی۔ اس لئے نماز فرقوں نے ان کو بدنام کرنے کے لئے جہاں جہاں موقع پایا جھوٹی روایتیں گھڑیں۔ ان کا سب سے بڑا حریف ہبلک بن ابی صفرة تھا۔ وہ تلوار سے بھی لڑتا تھا اور ان کی مذمت میں جھوٹی حدیثیں بھی گھڑتا تھا۔ اس کے کذب کی اس قدر شہرت تھی کہ بنی ازد کے لوگ جب اس کو دیکھتے تو کہتے۔

انت الفے کل الفے | لو كنت تصدق ما تقول

تو بہادر۔ بڑا بہادر | جو تیری باتیں بھی سچی ہوتیں

علاوہ بریں خود حضرت علی نے اپنے آخری ایام میں وصیت فرمائی
 لا تقاتلوا خوارج بعدی فلیس من طلب الحق یعنی میرے بعد خوارج سے جنگ نہ کرنا۔ جو حق کا
 فاختہ کمین طلب الباطل فادرك طالب ہوگا اس کو حاصل نہ کر سکے اس سے بہتر
 جو باطل کا طلبگار ہو اور اس کو حاصل کرے۔

اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت علی خوارج کو حق کا طالب سمجھتے تھے اور
 شامیوں کو باطل پرست۔

خوارج کے فرقے | اس جماعت کی ابتدائی مخالفت مسئلہ خلافت ہی تک
 محدود تھی مگر بعد میں بعض دیگر مسائل کا اضافہ ہوا
 جن میں جرمی اختلافات کے باعث اس کے بیس فرقے ہو گئے۔ سب سے بڑا فرقہ
 نافع بن ازرق کا تھا جو اس کے نام کی نسبت سے ازرقہ مشہور ہوا۔ یہ لوگ شرعی
 اعمال نماز۔ روزہ۔ صدق اور عدل وغیرہ کو بھی ایمان کا جزو قرار دیتے تھے۔ ان
 کے نزدیک کوئی شخص اللہ و رسول کو دل سے مان کر اور زبان سے اقرار کر لینے پر
 کافر ہے اگر ان کے احکام پر عمل نہ کرے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر مطلق سمجھتے تھے
 نیز اپنے سوا تمام مسلمانوں کو جو انسانی حکومت پر راضی ہو گئے تھے کافر قرار دیتے تھے
 جن کے ساتھ نہ مناکحت جائز تھی نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال۔ ظالم سلاطین کے مقابلے
 کے لئے قوت کا اندازہ کئے بغیر تلوار لے کر اٹھ جانا فرض سمجھتے تھے۔ جو کوئی باوجود
 قدرت کے ایسا نہ کرے خواہ انھیں کی جماعت کا کیوں نہ ہو کافر ہے۔

دوسرا گروہ نجدہ بن عامر کا تھا۔ یہ جہالت کو عذر و تسرار دیتا تھا اور اجتہاد
 میں کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معذور سمجھتا تھا۔ ان امور میں نافع کے ساتھ اس
 کے مناظرے بھی ہوئے۔

تیسری جماعت اباضیہ تھی جو عبداللہ بن ابیہ تمیمی کی پیروی تھی۔ یہ لوگ ازرقہ

کے مقابلے میں بہت نرم تھے۔ دعوت و اتمام حجت کے بغیر مخالفوں پر اچانک حملہ جواز نہیں سمجھتے تھے نہ دیگر مسلمانوں کو عرب جاہلیت کے بت پرستوں کی طرح قرار دیتے تھے۔ غالباً اسی صلح پسندی کی وجہ سے ان کے نام لیوا آج بھی شمالی افریقہ، سواحل عمان، حضرموت اور زنجبار میں پائے جاتے ہیں۔ اس نرمی کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابن ابی اسحق عہد عباسی میں پیدا ہوا تھا جب کہ خوارج کی قوت ٹوٹ چکی تھی اور صرف مذہبی حرکت باقی رہ گئی تھی۔

عبداللہ بن صفار رئیس خوارج کے پیرو صفریہ کہے جاتے تھے ان لوگوں کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے جو فتنہ سے الگ ہو کر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ ساری جماعت خانہ نشین ہو کر امت میں جذب ہو گئی۔

خوارج کے صفات | خوارج عقائد اور فرائض دونوں میں تشدد تھے اور عبادت میں سخت انہماک رکھتے تھے۔ شہرستانی نے ان کی جماعت کے متعلق لکھا ہے کہ اہل صوم و صلوٰۃ ہیں۔ شب بیداری ان میں عام تھی زیادہ نے ایک خارجی کو قتل کیا پھر اس کے غلام سے اس کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کے لئے نہ کبھی رات میں بستر بچھایا نہ دن میں کھانا لگایا۔ یعنی وہ قائم اللیل اور قائم نہایت تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو جب حضرت علی نے خوارج کے ساتھ مناظرے کے لئے بھیجا تو وہ ان کی پشانیوں پر سجدوں کے داغ اور ان کے چہروں پر عبادت کا نور دیکھ کر بہت متاثر ہو گئے۔

جھوٹ کو ان کا ہر فرقہ زنا و شراب سے بھی بدتر جانتا تھا۔ اور تقیہ کو بجز اس خاص صورت کے جس میں قرآن نے اس کو مباح کیا ہے حرام سمجھتا تھا۔ بغدادی نے اپنی کتاب ”اصول الدین“ میں لکھا ہے کہ ”خوارج کے ایمان و عمل کی بنیاد خالص قرآن پر تھی۔ روایات کو دین نہیں مانتے تھے۔“

ان کے نزدیک مخالفوں سے جہاد کرنا نجات کا بہترین ذریعہ اور دین کا اہم ترین فریضہ تھا جس میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ وہ غیر قرآنی حکومت کو سٹانا لازمی سمجھتے تھے اور اس میں جانی و مالی کسی قسربانی سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ دشمن کے مقابلے سے روگردانی ان کے نزدیک کفر تھی۔

لہو و لعب کو کسی حالت میں جائز نہیں رکھتے تھے اور نہ تمسخر و مذاق کو۔ یہاں تک کہ ان کے اشعار بلکہ غزلوں میں بھی وہی دینی حمیت اور جہاد کے جماسی جذبات ہیں جن میں وہ پرورش پاتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں صرف تقویٰ تھا اور دین۔ اور انھیں کی مدافعت میں سرکف رہتے تھے۔

اُن لوگوں کو انسانیت سے گرا ہوا سمجھتے تھے جنھوں نے دنیاوی مال و جاہ کے لئے اپنی حریت ضمیر کو نام نہاد خلفاء کے ہاتھ فروخت کر رکھا تھا۔ اور انسانی حکومت پر راضی ہو گئے تھے۔

خلفاء اور امراء کے درباروں میں بھی دعوت و تبلیغ کے لئے برابر اپنے وفود بھیجتے تھے اور ان کی دولت و حشمت سے ذرا بھی متاثر نہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی گفتگو سن کر فرمایا۔

”میں جانتا ہوں کہ تم دنیا یا دولت کی طلب کے لئے نہیں نکلتے ہو مجھارا مقصود آخرت ہے مگر تم نے راستہ غلط اختیار کیا“

ان کی ساری تاریخ شجاعت سے مزین ہے اور ان کے جنگی کارنامے بے نظیر ہیں شیب خارجی ایک ہزار آدمیوں سے کوفہ کی پچاس ہزار فوج کو شکست دے کر شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ ابن زیاد نے ابولبال خارجی کے مقابلے کے لئے ابن زرعہ کو دو ہزار سپاہیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ مقام آسک میں جنگ ہوئی جس میں صرف چالیس خارجیوں نے ان دو ہزار کو مار بھگایا۔ اس پر ایک خارجی شاعر نے کہا۔

الانعامین فی ما زعمتم وینہزمہم بآسک اربعونا
 کذبتم لیس ذاک کما زعمتم ولکن الخواارج مومنونا

یعنی تمہارے گمان کے مطابق وہ دو ہزار مومن تھے جن کو آسک میں چالیس آدمیوں نے
 شکست دیدی۔ دراصل تمہارا گمان ہی غلط ہے خواارج ہی مومن ہیں۔ اس واقعہ کے
 بعد ابن زبیر جب کوفہ کے بازاروں میں یا سڑکوں پر نکلتا تو بچے اس کا مذاق اڑانے کے
 لئے آوازے کہتے کہ ”وہ تمہارے پیچھے ابو بلال آ رہا ہے“

خواارج کے دلوں میں خلوص تھا اور زبانوں میں صداقت، اسی وجہ سے ان کی
 باتیں صاف۔ بے لاگ اور پُر اثر ہوتی تھیں اور ان کے فقرے دلوں تک نفوذ کرتے
 تھے۔ ابن زیاد نے ان سے قید خانے بھر کھے تھے اور کسی کو چھوڑا نہ تھا۔ کہتا تھا کہ ان کے
 خطبے ان آتشیں فعلوں کے مانند ہیں جو نستان میں آگ لگا دیتے ہیں۔

عبد الملک بن مروان کے سامنے ایک خارجی لایا گیا۔ گفتگو سے معلوم ہوا کہ اس
 میں عقل و فہم ہے سمجھانے لگا کہ خروج سے باز آ جاؤ۔ خارجی نے اپنے عقائد و خیالات
 اس فصاحت اور خوبی سے بیان کئے کہ عبد الملک نے کہا کہ میں خیال کرنے لگا کہ
 جنت انھیں لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے اور جو جہاد یہ کرتے ہیں وہ خود ہمارے رفیق
 ابو حمزہ خارجی نے اپنی جماعت کے وصف میں لکھا ہے۔

”وہ جوانی میں بزرگانہ صفات رکھتے ہیں۔ بُرائی کی طرف سے ان کی آنکھیں
 بند ہیں۔ باطل کی سمت قدم نہیں اٹھاتے۔ عبادت گزار اور شب زندہ
 دار۔ راتوں کی تاریکی میں اللہ ان کو دکھاتا ہے کہ سر نیچا کئے ہوئے
 اس کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں جنت کا بیان آتا ہے تو شوق میں
 رو پڑتے ہیں اور جہنم کے ذکر پر خوف سے کانپنے لگتے ہیں گویا کہ اس کو
 دیکھ رہے ہیں۔ سجدوں کی کثرت سے ان کے گھٹنوں۔ ہتھیلیوں۔ ناکوں

اور پشانیوں پر گھٹے پڑ گئے ہیں۔ پھر جب کمائیں کھینچتی ہیں۔ نیزے بھلتے ہیں۔ تلواریں جھپکتی ہیں اور میدان جنگ میں سپاہیوں کے نعروں سے موت کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اس وقت بلا خطر آگے بڑھتے ہیں، مارے ہیں اور مرتے ہیں۔ گھوڑوں سے گرتے ہیں خون میں لتھڑے ہوئے۔ درندے ان کی وہ کلائیاں چباتے ہیں جن پر ٹیکے لگا کر مدتوں وہ اپنے رب کو سجدے کرتے رہے اور پرندے ان کی وہ آنکھیں بھالتے ہیں جو شب بے دراز کی تاریکیوں میں اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کرتی تھیں۔“

جماعتِ خوارج | خوارج جو دعویٰ لیکر کھڑے ہوئے تھے یعنی ”لا حکم الا للہ“ وہ قرآن کی کھلی ہوئی تعلیم ہے اور جس زمانے میں ان کا ظہور

ہوا اس زمانے میں صحابہ اچھی تعداد میں موجود تھے مگر بجز حضرت انس بن مالک کے جو مدینے میں رسول اللہ کے خادم تھے اور بصرہ آباد ہونے کے بعد اس میں آکر سکونت اختیار کر لی تھی اور کسی صحابی کا نام ان کی جماعت میں نہیں ملتا۔ میرے خیال اس کے حسب ذیل وجوہ ہو سکتے ہیں۔

(۱) ان کا خروج سب سے پہلے حضرت علی کے مقابلے میں ہوا جن کے عائشہؓ رتبے سے سب واقف تھے۔ ان کو چھوڑ کر خاجیوں کا ساتھ کیسے دیتے۔

(۲) صحابہ جماعت کا ساتھ چھوڑنا جائز بھی نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب یزید کی بیعت ہوئی اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ اس کے کہ پہلے سے اس کے خلاف تھے بیعت کر لی اور جماعت سے الگ ہونا گوارا نہ کیا۔

(۳) خوارج میں انھوں نے بدوئیت، قساوت اور کوتاہ نظری دیکھی۔ اس لئے ان کے ساتھ شامل ہونا پسند نہ کیا۔

(۴) خوارج فنا ہو گئے اور ان کی تاریخ مرتب نہ ہو سکی۔ ادباء میں سے مہر د نے نے الکامل میں اور ابن ابی الحدید شیعہ نے شرح نہج البلاغہ میں اگر ان کے کچھ حالات لکھ دیے ہوتے تو ہم تک صرف ان کا نام ہی نام پہنچتا۔ اس لئے خوارج کی جماعت کے متعلق ہمارا علم بھی محدود ہے۔ شروع میں اس جماعت میں زیادہ تر وہ عرب شریک ہوئے جو بصرہ اور کوفہ کی چھاؤنیوں میں تھے۔ ان میں بھی بنی تمیم کی تعداد زیادہ تھی جو سخت جنگجو تھے اور جن پر سادگی اور بدویت غالب تھی۔ بعد میں اور لوگ بھی شامل ہوتے گئے۔ خاص کر موالی (عجمی نو مسلم) جو بنی امیہ کے مظالم سے تنگ تھے۔ انھوں نے خوارج میں آغاز اسلام کی سادگی، اخوت، مساوات اور جمہوریت دیکھی اس وجہ سے ساتھ دیا۔ تابعین میں سے عکرمہ موئے ابن عباس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خوارج کے ہم خیال تھے۔ امام حسن بصری بھی حکیم کے معاملے میں خوارج کی رائے کو صحیح سمجھتے تھے۔ وہ جب اپنی مجلس میں بیٹھے اور حضرت علی کا ذکر کرتے تو افسوس کے ساتھ کہتے۔
 ”فتح و ظفر برابر امیر المومنین کا ساتھ دے رہی تھی یہاں تک کہ انھوں نے نالت مان لیا۔ ثالث کیوں ماتم تو حق پر تھے۔ آگے کیوں نہ بڑھے حق تو تمہارے ساتھ تھا۔“

عہد عباسی میں بعض نامور علماء بھی ان کے ہم خیال ملتے ہیں۔ ابن خلکان نے ابو جلیبہ معمر بن شتہ کے متعلق لکھا ہے کہ خارجیوں کے موافق تھے۔ ایسی ہی روایتیں ابو حاتم سجتانی اور یثیم بن عدی کے بارے میں ہیں۔ لیکن یہ لوگ صرف نظری حیثیت سے ان کی بعض باتوں کو صحیح سمجھتے تھے علی طور پر کبھی ان میں شریک نہیں ہوئے بلکہ خلفاء و امراء کی تابعداری کرتے رہے۔ عقائد نگاروں نے بیشتر انھیں لوگوں کے خیالات کو خارجیوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ محض اس وجہ سے کہ وہ اس نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ حالانکہ خارجیوں کی نظر میں یہ سب کافر ہی تھے۔

تباہی کے اسباب | خوارج کی تاریخ جیسا کہ میں کہ چکا ہوں نہیں لکھی گئی۔ جو کچھ ان کے بارے میں ملتا ہے علاوہ اس کے کہ

بہت تھوڑے غیردوں کی زبان سے ہے اور ایک طرف ہے۔ اس لئے ان کی تباہی کے صحیح اسباب کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ میرے قیاس کے مطابق حسب ذیل درجہ ہیں۔

(۱) خوارج اپنے عقیدے اور عمل میں نہایت تشدد تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر ان میں مخالفت ہو جاتی اور الگ الگ جھڑے کھڑے کر کے آپس ہی میں لڑنے لگتے۔ ۷۷ھ میں جبکہ ازرقہ کے مقابلے میں ہلب پوری طاقت سے ساہو میں جا ہوا تھا باجوڑوں میں سے ایک نامی شہوار مقطر نے کسی جھگڑے کی بنیاد پر اپنی ہی جماعت کے ایک آدمی کو مار ڈالا۔ مقتول کے درخت اپنے امیر قطری کے پاس گئے اور کہا کہ قاتل کو قصاص کے لئے ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ مقطر فاضل اور دین دار شخص ہے اس نے شرعی تاویل کی بنا پر قتل کیا ہے اگر اس کا جرم ثابت ہو سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس نے تاویل میں غلطی کی ہو ایسی حالت میں میں قصاص کو لازم نہیں سمجھتا۔

اس فیصلے کو مدعیوں نے نہیں مانا اور قطری کی بیعت کو فسخ کر کے عبدالربہ الکبیر کو اپنا امیر بنالیا۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ دونوں جماعتوں میں لڑائی ہونے لگی جو تقریباً ایک ہفتے تک جاری رہی۔ آخر میں قطری شکست کھا کر اپنے ساتھیوں کو لئے ہوئے بلرستان کی طرف چلا گیا۔ ہلب نے جو ساہا سال کی کوشش کی باجوڑوں ان کو شکست دینے سے عاجز رہا تھا اب موقع پا کر پہلے عبدالربہ کی جماعت کو قتل کر دیا۔ پھر قطری کے پیچھے فوجیں بھیجیں جنہوں نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر ڈالا۔ ایک آدمی کے خون کے جھگڑے میں یہ پوری جماعت جو عظیم الشان طاقت تھی بالکل تباہ ہو گئی۔ اس سے پہلے نجدہ بن عامر کی جماعت بعض معمولی اختلافات پر ان سے الگ ہو کر یامہ اور حضر موت کی طرف چلی گئی تھی۔ اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے

کہ ان کو قیادت اچھی نہیں ملی یا یہ کہ غیر معمولی دینی حیثیت اور جوش تہور کے باعث افراد میں اطاعت کامل نہ بھی در نہ اگر اس ساری جماعت نے مل کر ہم آہنگی سے کام کیا ہوتا تو نبی امینہ کی خلافت کا قائم رہنا مشکل تھا۔

(۲) ان کی طبیعتوں میں بدویت اور قساوت اس قدر تھی کہ مخالفوں کے بوڑھوں بچوں اور عورتوں کے قتل کو بھی جائز رکھتے تھے اور ان کو عرب جاہلیت کے بت بتوں کے برابر قرار دیتے تھے جن کے ساتھ کسی قسم کا تعلق حرام تھا جب تک اسلام نہ لائیں جو غیر خارجی ان کو مل جاتا اس کو جان سے مار دیتے۔ ایک بار داصل بن عطار معتزلہ کا مشہور امام معا اپنے چند ساتھیوں کے ان کے ہاتھ میں پڑ گیا۔ جان بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کا عمل ظاہر نصوص پر ہے جس سے بال بلایر بھی ہٹنا کفر سمجھتے ہیں اس وجہ سے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک حرف نہ بولے جو کچھ وہ سوالات کریں گے ان کے جوابات میں ہی دوں گا۔ جب خارجیوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو۔ اس نے کہا کہ ہم مشرک ہیں آپ کے پاس پناہ لینے آتے ہیں کہ قرآن شریف۔ انھوں نے قرآنی آیات مسائیں۔ اس نے کہا کہ اب ہم کو ہمارے گھر بھی پہنچا دیجئے کیونکہ قرآن میں ہے۔

وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتیٰ | اگر کوئی مشرک تیرے پاس پناہ لینے آئے تو اسے پناہ
یسع کلام اللہ تم ابلغہ مانہ | دے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ پھر اس کو اس کے
ٹھکانے پر پہنچا دے۔

انھوں نے آدمی ساتھ کر دئے جنھوں نے آبادی تک پہنچا دیا۔

ان کے عدم تفقہ کی بابت مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کسی یتیم کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے سے کوئی کھائے تو جہنمی ہے کیونکہ قرآن میں ہے لیکن اگر اس کو مار ڈالے یا اس کا پیٹ چاک کر دے تو جہنمی نہیں ہے اس لئے کوئی آیت اس کی تصریح نہیں کرتی

اسی طرح کسی مشرک کے درخت کا ایک پھل بھی بلا قیمت کھانا حرام تھا لہذا اس کو قتل کرنا حلال۔

(۳) انہوں نے اپنے سوا تمام امت کو کافر اور مشرک اور سارے اسلامی خطوں کو دارالحرب قرار دیا اور سب کے مقابلے میں جنگ کے لئے کھڑے ہو گئے۔ دین و دنیا کی اصلاح کا مدار صرف تلوار پر رکھا اور اسی سے سارے مسائل سلجھانے کی کوشش کی۔ اس لئے ان کی تحریک تعمیری سے زیادہ تخریبی تھی جو کمتر کامیاب ہوا کرتی ہے بہت پوری قوت ہے ان کو مٹانے کے لئے آمادہ ہو گئی اور بالآخر کم و بیش ڈیڑھ سو سال تک لڑتے بھڑتے اور اسلام کی قوت کو کمزور کرتے ہوئے فنا ہو گئے اور افسوس یہ ہے کہ ان تمام خونریزیوں سے حکومت الہی کا عنوان جس کے لئے وہ اٹھے تھے ذرا بھی رنگیں نہ ہو سکا بلکہ بجھا ہوں سے اور بھی اوجھل ہو گیا۔ یہاں تک کہ ساری امت کے دل دوداغ پر استبداد ایک حقیقت مسلمہ بن کر چھا گیا۔

شیعہ

شیعہ کا اختلاف بھی جہور امت سے خلافت ہی کے مسئلہ میں ہے۔ اور یہ فرقہ بھی خوارج کی طرح خالص سیاسی ہے جس پر بعد میں دینی رنگ چڑھا دیا گیا۔

شیعیت کا پہلا تخم صحابہ میں سے وہ جماعت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتی تھی۔ مثلاً حضرت عباس۔ ابوذر غفاری۔ مقداد بن اسود۔ عمار بن یاسر اور سلمان فارسی وغیرہ لیکن یہ خیال سادہ تھا جس میں نہ نبی کی طرح امام کی تقدیس شامل تھی نہ اس کے منصوص ہونے کا عقیدہ تھا۔ بلکہ صرف حضرت علی کی محبت عظمت اور قرابت رسول کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو خلیفہ دیکھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔

لیکن انتخاب حضرت ابو بکر کا ہو گیا اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت علی نے ان کی بیعت کر لی اور اپنی خلافت کا نہ دعویٰ کیا نہ اپنے حق کی کوئی نص پیش کی۔ اس کے بعد حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے تو ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی اور ان کی زندگی بھر ان کے حامی اور مطیع رہے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت کو بھی تسلیم کیا۔

حضرت عثمان خلیفہ ہو جانے کے چند سال بعد اپنے خاندان بنی امیہ کے اثر میں آ گئے۔ اور بڑی بڑی ولایات کی حکومتیں ان کو دیدیں۔ جس سے حریفوں کی نگاہوں میں ان کی خلافت کا انداز اموی حکومت کا معلوم ہوا۔ اس وقت مخفی جمعیۃیں قائم کی گئیں اور عبداللہ بن سبا کی سازش سے جو صنعا کا یہودی تھا عراق سے لے کر مصر تک ان کے خلاف بغاوت پھیلائی گئی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ان مقامات کے لوگوں نے مدینہ میں اگر حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔

اس بابائی تحریک میں شیعیت میں وصی کا عقیدہ داخل کیا گیا۔ یعنی مشہور کیا گیا کہ رسول اللہؐ نے اپنے بعد حضرت علیؑ کی خلافت کی وصیت کی ہے۔ اور وہ ان کے وصی ہیں۔

بعد میں اس کی تشریح یہ کی گئی کہ امام جمہور کے انتخاب سے نہیں ہوتا۔ کیونکہ امامت دین کا رکن ہے اور ان عام مصالح میں سے نہیں ہے جو امت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لئے خود نبی کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اپنے بعد امام کو تعیین کر جائے۔ پھر ہر امام دوسرے امام کی تعیین کرتا ہے

اماموں کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں رکھ دینے کی وجہ سے ان کی عظمت کا بھی دعویٰ کیا گیا کہ وہ ہر قسم کے گناہ بلکہ غلطی و خطا سے بھی معصوم ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر امام منصوص کی معرفت اصول ایمان میں سے قرار دی گئی اور یہی نقطہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل رکھا گیا۔ پھر یہ تلقین کی گئی کہ یہ امامت صرف حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کا حق ہے۔ اس طرح بتدریج خانہ دانی حکومت کا سیاسی دعویٰ مذہب بنا لیا گیا۔

اس جماعت میں خوارج سے بھی زیادہ فرقے ہوئے کچھ تو دینی میاد میں اختلافات کی وجہ سے اور کچھ ائمہ کی تعیین میں لیکن اکثر منقرض ہو گئے۔ اب ان کے بڑے فرقے دو باقی رہ گئے ہیں۔ زید یہ و امامیہ۔

یہ جماعت امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کی پیرو ہے۔ اور شیعہ زید یہ

میں سب سے زیادہ معتدل اور اہل سنت سے قریب تر ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زید رئیس معتزلہ و اصل بن عطار کے شاگرد تھے۔ اور اس کی تعلیم کا اثر ان کے اوپر پڑا تھا۔ وہ فاضل سے ہوتے ہوئے منقول کی خلافت کو جائز سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت علیؑ کو جملہ صحابہ میں افضل مان کر بھی شیخین کی خلافت کو صحیح سمجھتے تھے۔ امام کی تعیین کے لئے دجی الہی یا نص کے قائل نہ تھے۔ بلکہ بنی فاطمہ میں سے جو بھی عالم زاہد۔ سخی۔ شجاع ہو

اور اہلیت رکھتا ہوا اور امامت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو جائے وہ امام ہے۔
 ان کے نزدیک امامت محض نظری شے نہیں تھی بلکہ عملی تھی جس کے لئے خروج لازمی تھا۔ ۱۲۳ھ میں انھوں نے جب ہشام بن عبد الملک کے مقابلے میں خروج کیا تو شیخین کی خلافت کے قائل ہونے کی وجہ سے شیعہ امامیہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور الگ ہو گئے۔ اور اُسی دن سے رافضی کہے جانے لگے۔ آخر وہ مقتول و مصلوب ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ اپنی امامت کا دعویٰ لے کر اُٹھے۔ وہ بھی ۱۲۵ھ میں مارے گئے۔

آج یمن کے مسلمانوں میں بڑی تعداد اس فرقہ کی ہے۔ اہل سنت سے ان کے اختلافات اصول و فروع میں بہت تھوڑے ہیں۔

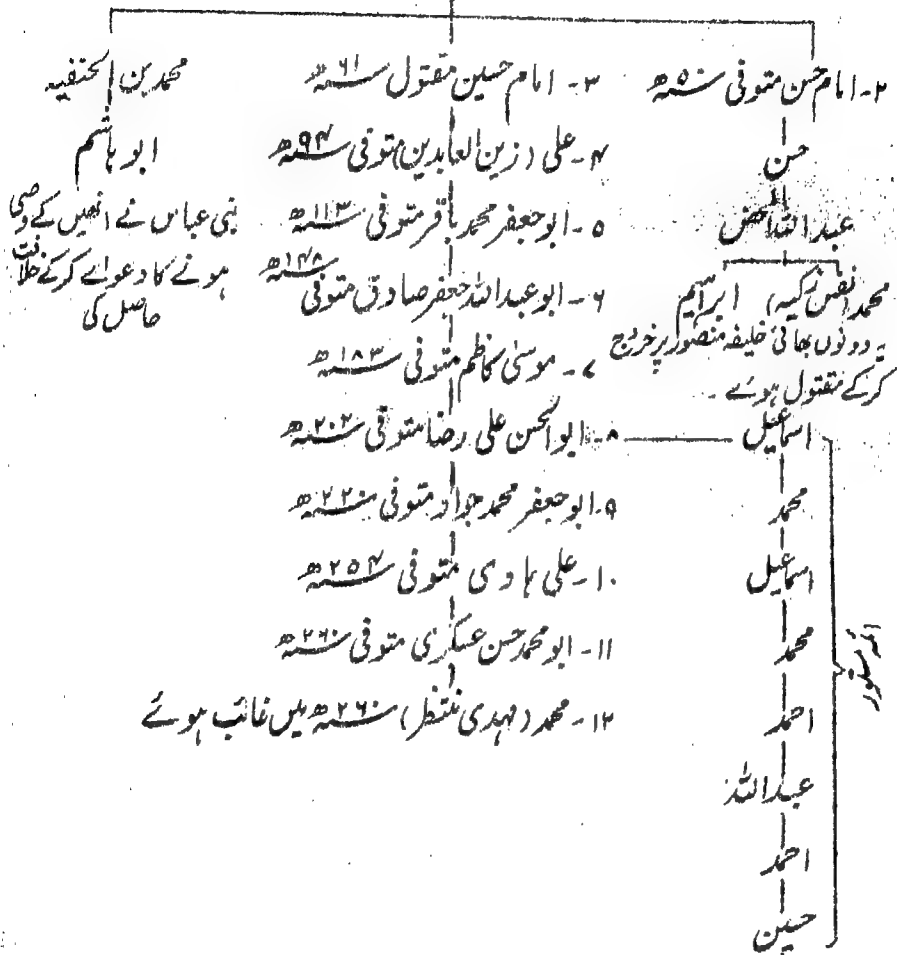
ان کا نام امامیہ اس لئے رکھا گیا کہ ان کی تمام مذہبی تعلیمات کا مرکزی نقطہ امام ہے۔
امامیہ | ان کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت علی کا حق ہے نہ صرف اہلیت و صلاحیت کے باعث بلکہ بطریق انصاف۔ پھر ان کے بعد امامت انھیں کی فاطمی اولاد میں محصور ہے۔ جو یکے بعد دیگرے متعین ہیں۔ اور ان کی معرفت اصول ایمان میں سے ہے۔

ان کے دو فرقے ہیں۔ اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ۔ اسماعیلیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام سادس جعفر صادق کے بیٹوں میں سے امامت موسیٰ کاظم کی طرف نہیں منتقل ہوئی جیسا کہ اثنا عشریہ کا خیال ہے بلکہ اسماعیل امام ہوئے۔ اسی نسبت سے اس جماعت کا نام اسماعیلی رکھا گیا۔ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ امام کے پاس جب قوت نہ ہو تو وہ مستور رہے اور صرف اس کے دعاۃ تبلیغ کریں۔ چنانچہ ان کے ائمہ برابر مخفی رہے۔ یہاں تک کہ عبداللہ المہدی تو حاصل کرنے کے بعد ظاہر ہوا۔ اور ۲۹۵ھ میں اس نے افریقہ میں فاطمی خلافت قائم کی۔ غالباً اسی وجہ سے یہ جماعت باطنی کہی جاتی ہے۔

اثنا عشری بارہ امام کے قائل ہیں جو سلسلہ بسلسلہ حضرت علی سے امام غائب تک

ہیں تو ضیح کے لئے ان کا مختصر شجرہ لکھ دیتا ہوں۔

۱۔ حضرت علی ابن ابی طالب

عبد اللہ المہدی بانی دولت فاطمیہ متوفی ۳۲۲ھ

منصب امامت | شیعہ کے مخصوص عقائد کا مرکزی نقطہ امام ہے اس لئے یہاں امام کے متعلق اس جماعت کے عقائد کو نہایت اختصار کے ساتھ

مذہب شیعہ کی سب سے معتبر کتاب کافی سے التماس کر کے لکھا ہوں جو محمد بن یعقوب کلینی بغدادی متوفی ۳۲۰ھ کی تالیف ہے اور شیعوں میں اس کی صحت و مقبولیت کا وہی درجہ

ہے جو شیعوں میں صحیح بخاری کا ہے۔

ابو حمزہ کہتے ہیں کہ امام جعفر نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی وہی کرتا ہے جو اس کی معرفت رکھتا ہے اور جو معرفت نہیں رکھتا وہ یوں ہی گمراہی سے اس کا پتہ بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ معرفت الہی کیا ہے؟ فرمایا اللہ عزوجل کی تقدیر حضرت علی کی موالات اور ان کی پیروی ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی پیروی اور ان کے دشمنوں سے اللہ کے سامنے براءت۔ یہ ہے اللہ کی معرفت۔ امام رضا نے کہا کہ جملہ انسان اطاعت میں ہمارے غلام ہیں اور دین میں ہمارے محبوب۔

امام ابو جعفر نے فرمایا ہم علم الہی کے خزانے دار ہیں اور روحی الہی کے ترجمان۔ جو لوگ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ہیں ان سب پر ہم اللہ کی حجت ہیں۔ امام رضا سے ایک طویل کلام ائمہ کی توصیف میں مروی ہے جس میں یہ فقرے بھی ہیں۔

امام گناہوں سے پاک اور عیبوں سے بری ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ مخصوص اور حلم کے ساتھ موصوف۔ . . . لوگوں نے سخت غلطی کی اور جھوٹ گھڑا کہ جان بوجھ کر اہل بیت کو جھوٹا۔ اور اللہ در رسول کے انتخاب کئے ہوئے سے منہ موڑا۔ نسک و زہد۔ علم و عبادت۔ قدس و طہارت کے معدن۔ رسول کی دعائوں میں مخصوص اور بتول مطہرہ کی اولاد۔

امام ابو جعفر نے فرمایا ہم شجر نبوت ہیں اور رحمت کا گھر حکمت کی کنیا ہیں اور علم کے معدن۔ رسالت کا موضع ہیں اور ملائکہ کی آمد و رفت کا مقام۔ اللہ کے بندوں کے پاس ہم اس کی امت ہیں ہم اس کے حرم اکبر ہیں اور ہم اللہ کا ذمہ اور اس کا عہد ہیں جس نے ہمارا عہد یور کیا

اس نے اللہ کا عہد پورا کیا اور جس نے ہمارا عہد توڑا اُس نے اللہ کا عہد توڑا۔
 ”ائمہ کے پاس وہ ساری کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں
 اور وہ ان سب کو باوجود زبانوں کے اختلاف کے سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ نے
 ائمہ کو اس کتاب کا وارث بنایا جس میں ہر شے کی تشریح ہے۔ مکمل قرآن سوا
 ائمہ کے کسی کے پاس نہیں۔ اور وہ اس کا پورا علم رکھتے ہیں۔ جو شخص یہ دعویٰ
 کرے کہ اس نے پورا قرآن جمع کر لیا وہ جھوٹا ہے۔ کسی نے اس کو جس طرح پر
 وہ نازل ہوا نہ جمع کیا نہ حفظ کیا سوائے علی بن ابی طالب اور ان ائمہ کے
 جو ان کے بعد ہیں۔ ائمہ کے پاس اسم اعظم ہے اور وہ جفر بھی رکھتے ہیں جو
 چمڑے کا ایک تھیلا ہے جس میں انبیاء اور اوصیاء نیز گزشتہ علماء بنی اسرائیل
 کے علوم ہیں۔ ان کے پاس مصحف فاطمہ ہے جو تمھارے قرآن سے تین گنا
 ہے اور اس میں تمھارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔“

”اللہ عزوجل کے دو علم ہیں۔ ایک وہ جس کو سوائے اس کے کوئی
 نہیں جانتا۔ اور ایک وہ جس کو اس نے ملائکہ اور انبیاء کو سکھلایا۔ اس کو ہم
 جانتے ہیں۔“

”ائمہ جب کسی شے کا علم چاہتے ہیں تو اللہ ان کو بتلادیتا ہے۔ وہ جانتے
 ہیں کہ کب مریں گے اور جب مرتے ہیں تو اپنے اختیار سے مرتے ہیں۔“
 ”جو کچھ ہوا یا ہونے والا ہے ائمہ سب کا علم رکھتے ہیں اور ان کے
 سامنے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ اللہ نے رسول کو کوئی علم نہیں سکھلایا مگر یہ
 کہ ان کو حکم دیا کہ امیر المؤمنین علی کو سکھادیں۔ اس لئے وہ علم میں نبی کے
 شریک تھے۔ پھر یہ علم ائمہ کو ملا۔“

”اللہ نے ائمہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ان کی نافرمانی سے منع

کیا ہے۔ وہ بمنزلہ رسول کے ہیں بجز اس کے کہ نبی نہیں ہیں۔“

”ہر امام اپنے بعدائے والے امام کو کتابیں، علوم اور اسلحہ سپرد کر دیتا ہے۔ اور اللہ کوئی کام بلا حکم اور بلا عہد الہی نہیں کرتے اور اس کے حکم سے ذرا بھی آگے قدم نہیں بڑھاتے۔“

”اللہ و رسول نے ہر ایک امام کی ایک بعد دیگرے تصریح کر دی ہے۔ ہر امام اپنے بعد کے امام کو امامت سپرد کرتا ہے اور اس کے لئے ایک ملفوف کتاب اور پاک وصیت نامہ چھوڑ جاتا ہے جس میں آدم کی تخلیق سے لے کر فنائے عالم تک جو ضرورتیں پیش آنے والی ہیں سب کا حل ہے۔ امام کے لئے غیبت بھی ہے جب اس کے غیبت کی خبر ملے تو انکار نہ کرو۔ اور بارگاہ امام غائب ہیں۔ وہی ہدیٰ ہیں جو روئے زمین کو جب کہ وہ ظلم و ستم سے بھر جائے گی عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔“

”جو شخص امامت کا اہل نہ ہو اور اس کا دعویٰ کر بیٹھے وہ کافر ہے۔“

”امام ابو جعفر سے مروی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو رعیت امام ظالم کی تابع ہوگی جو اللہ کی طرف سے نہ ہو اگر یہ اپنے اعمال میں نیک اور پرہیزگار ہوگی میں اس کو عذاب دوں گا اور جو رعیت اسلام میں امام عادل کی تابع ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہو اگر یہ بدکار اور گنہگار ہوگی میں اس سے درگزر کروں گا۔“

”امام کو امام ہی غسل (میت) دیتا ہے۔“

”امام جعفر نے فرمایا: ”اللہ جب کسی امام کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو

ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو عرش کے نیچے سے شربت لے کر اس کو پلاتا ہے۔

ﷺ اللہ کا یہ قول قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔

وہ چالیس دن تک ماں کے شکم میں کوئی کام نہیں مٹتا جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو وہی فرشتہ جس نے شربت پلایا تھا اس کے دائیں بازو پر آکر لکھتا ہے ”وَمَتَّ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ“ (تیرے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کی رو سے پورا ہے اس کو کوئی بدلنے والا نہیں جس وقت وہ امام اپنے منصب پر پہنچتا ہے اللہ ہر ملک میں اس کے لئے ایک شمارہ کھڑا کر دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ تمام بندوں کے کام دیکھتا ہے)۔ فرشتے اماموں کے گھروں میں آتے ہیں۔ ان کے فرش پر بیٹھتے ہیں۔ اور ان کے پاس خبریں لاتے ہیں۔ لوگوں کے پاس وہی بات حق ہے جو امام کے ذریعے سے ملی ہو۔ اور جو بات امام کے ذریعے سے نہ ملی ہو وہ باطل ہے۔“

”ساری زمینیں امام ہی کی ہے یہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا ہے“

”مال غنیمت کا خمس چھ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ۔ رسول۔ قرابت دار۔ یتیمی۔ مساکین اور مسافر۔ ان میں سے پہلے تین حصے امام کے ہیں۔ اس لئے امام کا حصہ خمس میں سے نصف یعنی کل مال غنیمت کا دسواں حصہ ہوتا ہے۔ مال فیئ (غنیمت بلا جنگ) نیز جنگل۔ معدن اور سمندر وغیرہ اکیلے امام کے ہیں“

میں نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات اور ان کے دعاوی میں سے یہ تھوڑی سی باتیں لی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان اقوال کو وہی تسلیم کر سکتا ہے جو ان ائمہ پر ایمان رکھتا ہو ورنہ یہ سب کے سب بظاہر مستقیم قرآن کے خلاف ہیں اور غالباً اسی احساس کی بنا پر اس قرآن کو جس پر امت ایمان رکھتی ہے ناقص قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے اور

کامل قرآن ائمہ کے پاس محفوظ بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مصحف فاطمہ بھی ان کے پاس
میں ہے جو اس قرآن سے نکلنا اور تعلیمات کے لحاظ سے بالکل جدا ٹکڑا ہے۔

یہ دعاوی اگرچہ مذہبی رنگ میں ہیں لیکن اہل نظر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب
استحقاق خلافت کے سیاسی منصوبے کے ارد گرد جکڑ کاٹ رہے ہیں اور ان کا اصل
مقصود صرف اپنی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کرنے کے لئے اُمت کو ہموار کرنا ہے
اور حکومت بھی علی الاطلاق !!

اہل سنت کی نگاہ میں خلیفہ بھی دوسرے انسانوں جیسا انسان ہے۔ انہیں
کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ پرورش پاتا ہے اور سکھتا ہے۔ اس کو دوسرے مسلمانوں پر
کوئی فضیلت نہیں سوائے اپنی ذاتی لیاقت کے جس کی وجہ سے اس کا انتخاب ہوا۔
نہ اس پر وحی آتی ہے نہ اس کا تسلط روحانی ہے۔ وہ صرف قانون الہی کو نافذ کرنے
کا مجاز ہے اور اس پر امت کو احتساب کا حق ہے۔ بلکہ غلط روی پر معزول کر دینے
کا بھی۔

اور شیعوں کا امام تو اپنی سرشت و فطرت میں انسانوں سے بالاتر ہے۔ ماں کے
پیٹ ہی میں عرش کے نیچے سے شربت کا پیالہ پینے لگتا ہے۔ تشریع کا حق رکھتا ہے
اس پر تنقید گمراہی ہے۔ اس کا قول و فعل حق و باطل اور خیر و شر کا معیار ہے۔ وہ
ایسا روحانی رہتا ہے کہ نماز۔ روزہ وغیرہ دینی اعمال بھی بلا اس پر ایمان لائے ہوئے
بیکار ہیں۔

یہ باتیں قرآن کی حسین و جمیل۔ سادہ و بسیط۔ فطرتی و جہوری تعلیمات کے بالکل
متضاد ہیں جو تمام بنی نوع انسان کو ایک ہی ماں باپ کی اولاد کہتا ہے۔ اور بنی بنیاد
پر کسی کو کوئی حق نہیں دیتا۔ نہ پیدائشی طور پر کسی انسان کی دینی فضیلت کو مانتا۔ نہ صلاح و
تقوے کی دراشت کا قائل ہے بلکہ ہر شخص کی قیمت سما مدار خود اس کے ایمان اور عمل

رکھتا ہے۔ چنانچہ صدر اول کے لوگ ان باتوں سے جو ان ائمہ سے مروی ہے اہل
نا آشنا تھے۔ خود حضرت علی اور سید بھی خلیفہ یا امام کے متعلق وہی سا وہ نظریہ رکھتے
تھے جو اہل سنت کا ہے۔ نہ اس کو معصوم سمجھتے تھے نہ تنقید سے بالاتر چنانچہ اسی
کافی میں روایتیں ہیں حضرت علی نے فرمایا۔

لا تفتوا عن مقالہ حق او مشورۃ بعدل فانی لست آمن ان حنظلی (سچی بات یا انصاف
کے مشورہ سے نہ کر کو کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی غلطی نہ کر پیشوں)۔

نیز امام حسین اپنے بھائی امام حسن کی صلح کو جو انھوں نے مجاہدہ کے ساتھ کی تھی
ناپسند کرتے تھے اور کہا کرتے تھے۔

لو حزننا لعلی کان احب الی ما فعلہ اخی راگر میری ناک کاٹ لی جائے تو میں اس کو
اس سے بہتر سمجھوں گا جو میرے بھائی نے کیا،

بعض مورخوں کا خیال ہے کہ جب سے ایرانی اس جماعت میں شامل ہوئے جو
اپنے بادشاہوں کے تقدس اور خطائے بالاتر موبے کا خیال رکھتے تھے۔ اس وقت سے
یہ باتیں شیعیت میں داخل ہوئیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جب سے عباسی تخت خلافت
پراگئے۔ اُس وقت سے علویہ میں اپنے حق کے احساس کی تلخی بڑھ گئی اور وہ قرابت
قریب کی خصوصیت کی بنا پر اپنی فضیلت اور عظمت کو زیادہ زور کے ساتھ پیش کرنے لگے۔
خلیفہ منصور کے نام نفیس زکیہ کا خط پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی زمانے کی دوسری
عظیم الشان شخصیت امام جعفر کی ہے۔ انھیں سے بیشتر روایتیں مروی ہیں۔ مگر میرے
تذریک ان روایات کا انتساب ہی ائمہ اہل بیت کی طرف مشکوک ہے۔ کیونکہ شیعہ
کی پہلی کتاب یہی کافی ہے جو چوتھی صدی ہجری میں مدون ہوئی۔ اس مدت مدید
میں شیعہ برادریوں کے لئے ان روایات میں تغیر و تبدل بلکہ اضافہ اور اساق کا پورا موقع
تھا لیکن چونکہ شیعہ ان روایات کو صحیح مانتے اور ان کے ادھر عقیدہ رکھتے ہیں اس لئے تاریخی

حقیقت سے سمجھنا اپنے کلام کی بنیاد ان کے سلمات پر رکھنی پڑی۔ ورنہ اس کو بالکل نظر انداز کر دیتا۔

دیکر شیعہ عقائد ہمدی فتنہ کے غیر سنی طرف مہینا اشارہ ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ شیعوں سے پیدا ہوا اور اس کی آخری اشاعت ہوئی کہ شیعوں میں بھی مقبول ہو گیا۔ اگرچہ بخاری و مسلم جو اہل سنت میں حدیث کی سب سے زیادہ صحیح کتابیں تسلیم کی گئی ہیں ہمدی کی روایتوں سے خالی ہیں مگر ترمذی، ابو داؤد و احمد ابن ماجہ وغیرہ نے ان کو لیا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور ہو گا جس کی پیروی ساری امت کرے گی اور وہ اسلامی حاکم پر تسلط حاصل کر کے دین اور عدل بچیلانے گا۔

ان روایات کے اسناد میں بعض بزرگوں خاص کباب خلدون نے بسط کے ساتھ کلام کیا ہے اور سب کو فیض یا موصوفہ قرار دیا ہے۔ مگر شیعہ کے یہاں یہ عقیدہ ارکان دین میں داخل ہے۔

بعضوں کے نزدیک اس کا اہلی سبب یہ ہوا کہ کربلا کے حادثے کے بعد جب اہل بیت کی خلافت کی امید منقطع ہو گئی اس وقت رؤسائے شیعہ نے اس مایوسی کو دور کرنے اور جماعت کو زندہ رکھنے کے لئے ہمدی غائب کا عقیدہ پھیلایا اسی زمانے میں ابوسفیان کی شرف سے خلافت نکل کر مروان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ جلدیہ کی تقلید میں خالد بن یزید نے جس کو اپنے گھر سے خلافت نکل جانے کا سخت تعلق تھا مسیحائی کا خیال پیدا کیا۔ یعنی ایک شخص اس خاندان کا ظاہر ہو کر ابوسفیان کی اولاد میں خلافت کو واپس لائے گا۔ یہ روایتیں کتب حدیث میں ہیں۔ عجیب یہ ہے اپنے دور میں جب دیکھا کہ علی اور اموی دونوں گھرانوں میں ایک ایک آسنے والے ہمدی کا خیال ہے تو عباسی ہمدی کی رہائش کیا کرتا ہے جو طہرانی اور حاکم وغیرہ نے اپنی کتابوں میں درج

کی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خلیفہ منصور عیسیٰ نے اسی خیال سے اپنے بیٹے کا نام ہمدی رکھا ہو۔ ابوالفرج اصفہانی لکھتا ہے کہ مطیع بن ایاس جو خطباء میں سے تھا اس کی ہمدیت کی حدیثیں تراشا کرتا تھا۔ اس طرح پر مسلمانوں کی اکثر جماعتوں میں ہمدی کا عقیدہ پیدا ہو گیا جو امت کے لئے ایک زندہ عذاب اور مستقل تعزیر بن گیا۔ سلسلہ وارد عیان ہند کھڑے ہونے لگے اور دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ جہنم معلوم ہو سکا ہے صرف زیدیہ باوجود اس کے کہ وہ بھی شیعہ ہیں اس عقیدے سے ہمیشہ منکر رہے۔

رجعت | قرآن نے اگرچہ صاف صاف تصریح کر دی ہے۔

الم یردکم اہلکمنا بلہم من القرون اہم اہم | کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں
لا یرجعون وان کل لما جمیع لدنیا محضرون | نے ہلاک کی ہیں جو ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتی ہیں
اور وہ سب کی سب ہمارے پاس حاضر رکھی گئی ہیں

مگر شیعہ میں ہمدی کے عقیدے کے ساتھ رجعت کا بھی عقیدہ ہے یعنی ظہور ہمدی کے بعد حضرت علی جن حسین وغیرہ جملہ ائمہ دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے اور ان کے مخالفین ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و معاویہؓ و یزید وغیرہ بھی لائے جائیں گے اور ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ شریف مرتضیٰ نے لکھا ہے کہ ابوبکر و عمر کو ہمدی کے زمانے میں ایک درخت پر سولی دی جائے گی۔

تقیہ | یہ بھی امامیہ کے عقائد کا جزو ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے عقیدے کو چھپائے رکھنا اور عمل سے اس کے خلاف ظاہر کرنا کہ کسی کو شیعیت کا شبہ نہ ہو سکے۔ کافی میں امام جعفر سے مروی ہے کہ ”دین کا ۹ حصہ تقیہ میں ہے اور جو تقیہ نہ کرے وہ بے دین ہے“ امام رضا سے کسی نے تقیہ کی بابت سوال کیا۔ فرمایا کہ ”تقیہ میرا دین ہے اور میرے باپا کا دین ہے جس میں تقیہ نہیں اس میں ایمان نہیں“ کوئی شیعہ سنیوں کے ساتھ نماز پڑھنے تو

بڑے ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بعض ائمہ اہل بیت سے مروی ہے کہ ”جس نے تقیہ سے کسی شئی کے پیچھے ناز پڑھ لی اس نے گویا نبی کے پیچھے ناز پڑھی۔“

بہت سے تاریخی واقعات کو بھی اس جماعت نے تقیہ پر محمول کیا ہے۔ مثلاً حضرت علی نے ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی بیعتوں میں تقیہ سے کام لیا۔ امام حسن نے معاویہ کے ساتھ تقیہ سے صلح کی۔ وغیرہ اسی تقیہ سے بعض شیعہ بظاہر سنی بن گئے۔ اور انھوں نے اپنے کو سنی علما مثلاً ابن جریر اور ابن قتیبہ وغیرہ کے ناموں سے مشہور کر کے اپنی روایتیں اہل سنت میں پھیلائیں۔

تبراً | شیعہ اپنے عقیدے میں ائمہ اہل بیت کو خلافت رسول کا حقدار سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ خلفاء ثلاثہ خاص کر شیخین رضی اللہ عنہما کو ظالم اور غاصب قرار دیتے ہیں۔ اور ان سے نفرت اور عداوت رکھتے ہیں اور تبراً کرتے ہیں۔ کافی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ ”تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نہ کلام کرے گا نہ ان کے گناہ بخشے گا بلکہ ان کو دردناک عذاب دیگا۔ ایک وہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا اور اس کا اہل نہ تھا۔ دوسرا وہ جس نے اللہ کے متعین کئے ہوئے امام کا انکار کیا۔ تیسرا وہ جو خیال رکھتا ہے کہ ابوبکر و عمر میں اسلام کا کوئی شائبہ بھی تھا۔“

ان کے عقیدے میں سوائے شیعہ کے سارے مسلمان کافر ہیں۔ اور رسول اللہ کے بعد بجز چند صحابہ کے (جو حضرت علی کی خلافت کے خواہاں تھے) جملہ صحابہ مرتد ہو گئے۔ انھیں وجوہات سے وہ خلفاء ثلاثہ۔ نیز ام المومنین حضرت عائشہ و حفصہ وغیرہ سے تبراً کرتے ہیں اور اس کو قربت و ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کافی کی روایات میں ان حضرات پر لعنت بھیجنے کے لئے خاص خاص ماثورہ دعائیں ہیں۔

جماعت شیعہ | شروع میں حضرت علی کی خلافت کے خواہاں جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں چند مخلص اور نیک دل صحابہ تھے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے

حامیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ سبائی تحریک نے جس قدر حضرت عثمانؓ کے مخالف پیدا کئے اسی قدر حضرت علیؓ کے طرفدار۔ واقعہ کریمہ سے بھی بنی امیہ کی طرف سے بہت سے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی جو اہل بیت کے حامی بن گئے۔ نو مسلم عجمی قومیں جو نئی آ کے لشکار و استبداد سے تنگ تھیں اپنی فروتری کو دیکھ کر اس جماعت میں شریک ہو گئیں کیونکہ یہ بنی امیہ کے مخالف تھے۔ ایرانی امار و رؤساء اس خیال سے ان ائمہ کے حامی ہو گئے کہ ان کے یہاں سلطنت کی وراثت شاہی نسل میں چلتی تھی حکومت الہی ان کی سمجھ میں نہ آ سکی اور انھوں نے رسول اللہؐ کو بھی کسری خیال کیا جن کے بعد ان کی نظریں ان کی جانشینی کے حقدار صرف ان کے اہل بیت ہو سکتے تھے۔

الغرض مختلف اسباب سے مختلف جماعتیں اس فرقے میں شامل ہوئیں جن میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ابن سبا کی طرح اسلام سے انتقام لینے کے لئے نبوت اہل بیت بن گئے تھے۔

شیعہ پر سختیاں | خوارج اور شیعہ دونوں اس بارے میں متفق تھے کہ بنی امیہ اور بنی عباس ظالم اور فاسق ہیں۔ اگرچہ دونوں کی عداوت کے اسباب مختلف تھے۔ خوارج ان کی خلافت کو اس لئے ناجائز سمجھتے تھے کہ وہ حکومت الہی نہ تھی بلکہ شخصی اور استبدادی سلطنت تھی اور شیعہ اس لئے کہ انھوں نے ان کے ائمہ کا حق غصب کر کے ان کو خلافت سے محروم کر دیا تھا اور خود اس پر قابض ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے دونوں فرقے ان کے دشمن تھے اور ان کے تسلط کو مٹانا چاہتے تھے۔ خوارج اپنے عقیدے کا اظہار کر کے کھلے میدان میں مقابلہ کرتے تھے جس کے باعث خلفاء کو آسانی ہوئی کہ قوت سے رفتہ رفتہ ان کو فنا کر دیا۔ لیکن شیعہ کے پاس ترقیہ کا حربہ تھا۔ وہ جب موقع پائے کھلے میدان میں لڑتے دیر ترقیہ کے نقاب میں روٹھا ہو جاتے۔ اس وجہ سے ان کا مٹانا آسان نہ تھا چنانچہ باوجود تمام سختیوں کے بھی آخر کار

یہ زندہ رہ گئے۔ غالباً یہی علت تھی جو ائمہ اہل بیت اپنے مقتدوں کو تقیہ کی سخت تلقین اور تاکید کیا کرتے تھے اور اس کو دیں کا ۹ حصہ کہتے تھے۔

بنی امیہ نے ابتدا ہی سے ان پر سختی شروع کی۔ امیر معاویہ نے اپنے تمام عمال کو حکم بھیجا کہ ”جو شخص حضرت علی اور ان کے اہل بیت سے تو لڑ رکھے یا ان کے مناقب بت کرے اس کا نام وظائف کے دفتر سے کاٹ دو اور اس کی شہادت ساقط الاعتبار کر دو صرف شیعہ عثمان کو اپنے پاس آنے دو اور ان کے فضائل میں جو روایتیں بیان کی جائیں ان کو معہ ان کے راویوں کے ناموں کے پیچھے بھیجے رہو۔“

کوفہ شیعوں کا مرکز تھا جس کا غا اہل زیاد تھا۔ وہ چونکہ حضرت علی کے زمانے میں شیعہ رہ چکا تھا اس وجہ سے اس جماعت کے لوگوں سے واقف تھا۔ اس نے جہاں جہاں ان کو پایا قتل کیا۔ اس کے بعد جو کچھ رہ گئے ان کو اس کے بیٹے عبداللہ بن زیاد نے ختم کیا۔ ان دونوں باپ بیٹوں نے ان کو کھجوروں کے درختوں پر لوگوں کی عبرت کے لئے سولیاں دیں۔ ہاتھ اور پاؤں کاٹے۔ آنکھوں میں سلائیاں پھیریں اور ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر مارا۔ حجاج بن یوسف جب عراق کا والی ہوا تو اس نے بھی وہی برتاؤ رکھا اس کو کافریا زندیق سے اتنی نفرت نہ تھی جتنی شیعہ سے تھی۔ عربی کے مشہور ادیب صحتی کے دادا نے ایک دن اس سے کہا کہ میرے والدین نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا۔ اس نے پوچھا کیا؟ بولا کہ میرا نام علی رکھ دیا۔ حجاج مسکرایا اور اس کو ایک ناجیہ کا عامل مقرر کر دیا۔

جلہ اموی عمال کا یہی حال تھا۔ وہ شیعیت کی تہمت پر بھی ہاتھ پاؤں کاٹ لیتے تھے۔ کر کے مال و متاع ضبط اور مکان منہدم کر دیتے۔

عباسی اور بھی زیادہ اہل بیت کی طرف سے پرہیز کرتے کیونکہ وہ خود ان کے شریک کارہ چکے تھے۔ اس وجہ سے ان کے عہد میں شیعوں پر اور بھی سختیاں بڑھ گئیں۔ ابوسلم،

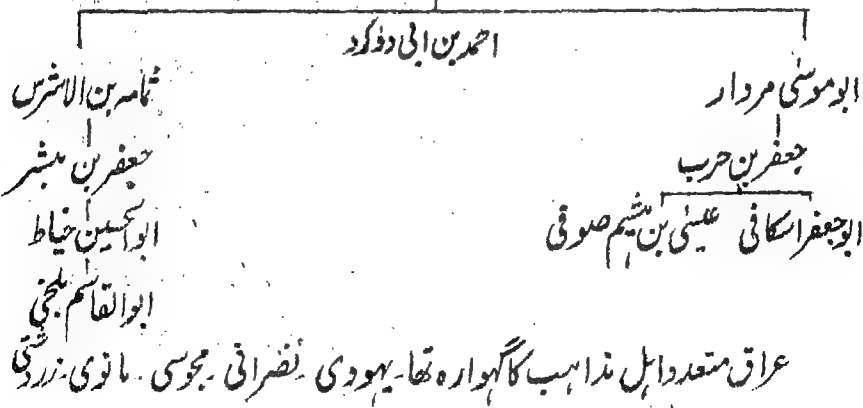
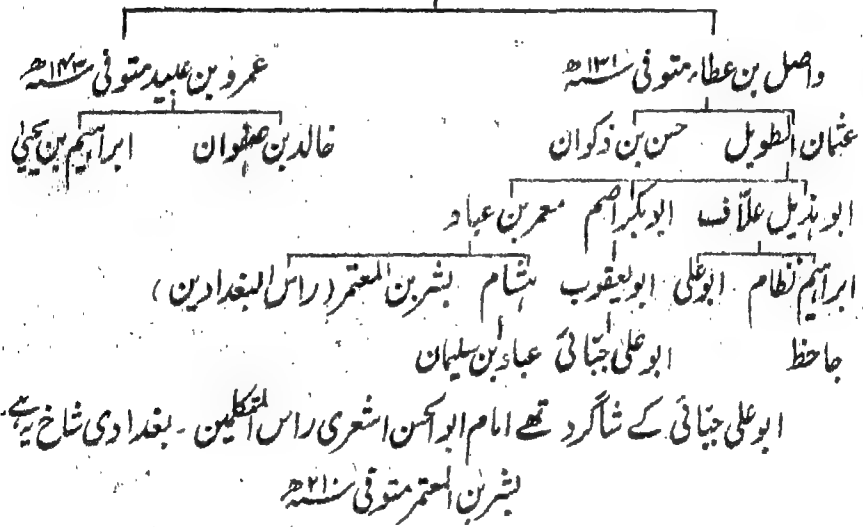
خراسانی نے سینکڑوں سپاہی اسی لئے مقرر کر رکھے تھے کہ جہاں کسی شیعہ کو پا جائیں قتل کر دیں۔ عباسی خلفا یہیں سب سے زیادہ ان کا دشمن متوکل تھا۔ اس نے امام حسین کی قبر ۲۳۰ھ میں معہ تمام ملحقہ عمارتوں کے منہدم کرادی جس پر ہل چلا کر کاشت ہونے لگی۔ لیکن باوجود ان تمام سختیوں کے شیعہ اپنے عقیدہ اور عمل سے نہیں ہٹے اور ان کے آخری خلیفہ مستعصم تک کبھی نہاں کبھی آشکارا مقابلہ کرتے رہے۔

کاش یہ ساری جماعتیں سیاسی مقصد میں متحد ہوتیں اور سنی۔ خارجی اور شیعہ سب اسلام کو پیش نظر رکھتے اور ایک دوسرے کو سٹانے کی کوشش میں اپنی قوتیں برباد نہ کر لے تو آج اسلام کی تاریخ ہی کچھ اور ہوتی۔ یہ قریشی خانوادوں کی حکومت کا سودا تھا جس نے ہیمان برپا کیا۔ اور ان کی باہمی رقابتوں نے امت کا شیرازہ بکھیرا۔ ورنہ مسئلہ نہایت سادہ اور صاف تھا کہ خلافت کا مدار انتخاب عام پر رکھ دیا جائے۔ شیعہ جو امام منصوب کے قائل ہیں انھوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اللہ اگر کسی کو ماں کے شکم سے خلافت کے لئے تیار کرتا تو اس کا تخت خلافت پر آجانا لازمی تھا۔ اور جب نہ آسکا تو سمجھنا چاہئے کہ انتخاب جمہوری کا حق ہے۔

معتزلہ

اس جماعت کی ابتدا بصرہ میں ہوئی بانی و اصل بن عطاء تھے اور عمرو بن عبیدہ۔ یہ دونوں موالیٰ میں سے تھے اور امام حسن بصری کے شاگرد۔ بصرہ سے اس کی شاخ بغداد میں پہنچی۔ بصری سلسلہ یہ ہے۔

حسن بصری

صابی۔ ویسائی اور دوسری وغیرہ۔ اسلامی فتوحات کے بعد جب ان میں سے لوگ مسلمان ہونے لگے اُس وقت ان قوموں نے مسلمانوں کے ساتھ بخشنیں شروع کیں۔ اہل علم کی ایک جماعت اسلام کی تائید اور ان کی ترمیم کے لئے کھڑی ہوئی۔ اُس نے پہلے ان کے مذہبی حقائق کو سمجھا۔ پھر انہیں کے اصول پر ان کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ ان میں سے بعض مذاہب مثلاً یہودیت و عیسائیت یونانی فلسفہ سے بھی مسلح تھی اس نے اس جماعت نے اُس سے بھی واقفیت پیدا کی تاکہ ان کے اعتراضات کی مدافعت کر سکے۔ اس کے لئے یہ بھی لازم تھا کہ عقلیت کی راہ سے ان بحثوں میں گھسے کیونکہ منقولی دلائل سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ اس وجہ سے اس جماعت کا طریق فکر محدثوں سے الگ ہو گیا اور یہ معتزلہ کے نام سے مشہور ہوئی۔

اصول خمسہ | معتزلہ میں باہم بعض امور میں اختلافات ہیں لیکن اصل مبادی میں سب کے سب متفق ہیں اور وہ پانچ ہیں۔

۱۔ توحید ۲۔ عدل ۳۔ وعدہ وعید ۴۔ بین بین ۵۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر
توحید ہر مسلم کا ایمان ہے لیکن اس جماعت نے اس کی مخصوص تفسیر کی یعنی ذات الہی کو صفات سے منزہ قرار دیا۔ اس کے نزدیک قدرت۔ ارادہ۔ سمیع۔ بصیر حیات و کلام وغیرہ صفات الہی جو قرآن میں بیان کئے گئے ہیں۔ بذات خود قائم نہیں ہیں نہ قدما کا تعدد لازم آئے گا بلکہ عین ذات الہی۔ قادر سمیع اور بصیر وغیرہ ہے۔ اہل سنت صفات کو عین ذات نہیں مانتے بلکہ قائم بالذات کہتے ہیں
اسی طرح عدل کے بھی تمام مسلمان قائل ہیں کہ اللہ عادل مطلق ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا لیکن معتزلہ اس میں اور آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں۔

(۱) اللہ نے مخلوق کو ایک نتیجہ کے لئے پیدا کیا ہے جو اس کے لئے سراسر خیر ہے۔

(۲) اللہ مخلوق کے لئے نہ شر کا ارادہ کرتا ہے نہ حکم دیتا ہے اسی بنا پر وہ استیاء

کے حسن و قبح کو اہل سنت کی طرح شرعی نہیں بلکہ ذاتی قرار دیتے ہیں۔
(۳) انسان سے اچھے یا بُرے جو افعال صادر ہوتے ہیں ان کا خالق وہ خود ہے اور
انسانی ارادہ افعال کی تخلیق میں آزاد ہے۔ اسی وجہ سے اس کو ان کے اوپر
سزا و جزا ملتی ہے۔

وعدہ و وعید سے ان کی مراد یہ ہے کہ جس عمل پر جو وعدہ یا وعید ہے اس کا متنب
ہونا لازمی ہے اور ایمان صرف قلبی تصدیق کا نام نہیں ہے بلکہ ادا سے واجبات بھی
اس کا جزو ہے۔ اگر کوئی اللہ و رسول کو مان لے اور اعمال شرعیہ ادا نہ کرے تو مومن نہیں
ہے۔ ہر عمل خواہ فرض ہو یا نفل ایمان کا جزو ہے۔ جس قدر عمل بڑھتا ہے اسی قدر ایمان
بڑھتا ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہے نہ کافر بلکہ فاسق ہے جو ان دونوں کا
درمیانی درجہ ہے۔ اسی کا نام بین بین رکھتے ہیں جو ان کے الفاظ میں ”منزلۃ بین المنزلتین“
کہا جاتا ہے۔

امر بالمعروف کو بھی فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن خوارج کی طرح فرض عین نہیں بلکہ فرض
کفایہ۔ اور خرد ج بالتیغ اس وقت ان کے نزدیک جائز ہے جب کامیابی کی پوری امید
ان اصول پر یہ جماعت کھڑی ہوئی۔ پھر ان اصول سے بہت سے مسائل پیدا
ہوئے جن میں دوسری اسلامی جماعتوں سے مخالفت ہو گئی۔ مگر علمی عقلی اور ادبی لحاظ
سے ان لوگوں نے اس وقت کی جملہ اسلامی جماعتوں پر نمایاں فوقیت حاصل کر لی۔ یونانی
علوم نیز دیگر مذاہب کے عقائد اور ان کی تاریخوں سے بھی باخبر تھے۔ قرآن میں بھی ان کو
توفل تھا۔ اگرچہ آیات کی تاویل میں اپنے اصول کے مطابق کرتے تھے۔ حدیثوں کو خواہ مخواہ
کے نزدیک وہ کتنی ہی قوی ہوتیں اپنے اصول کے خلاف پاتے تو موضوع کھدیتے۔ یعنی
عقل کو حدیث پر حاکم سمجھتے تھے۔ حدیث کو عقل پر نہیں بلکہ عمر بن عبدیہ اور ابراہیم نظام
جن کی شخصیتیں ان میں نہایت ممتاز تھیں بجز قرآن اور عقل کے کسی شے پر دین کا مدار

نہیں رکھتے تھے۔

صفات معتزلہ عقائد میں پنجتہ۔ اعمال شرعیہ میں تشدد۔ روزہ نماز کے سخت پابند اور حج کے عاشق تھے۔ دین کی حفاظت، مخالفوں سے مقابلہ، اور اسلامی تعلیمات کے عقلی ثبوت کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے جس مقام پر اس کی ضرورت دیکھتے گرمی یا سردی اور سفر کی مشقتوں کا خیال کئے بغیر پہنچتے۔

زبانوں میں طلاقت تھی۔ فصاحت میں ممتاز تھے اور اس زمانے کے عقلی علوم سے مستح۔ اس لئے بحثوں میں غلبہ حاصل کرتے۔ مجددوں۔ دہریوں اور دیگر اہل مذاہب کی تردید اور اپنے عقائد کے اثبات میں کتابیں اور رسالے لکھتے۔ اور مجامع اور مجالس میں دین کی حمایت میں تقریریں کرتے جو دلنشین اور بلیغ ہوتیں۔ غیر مذاہب کے مجادلوں پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔

زہد و تقویٰ اور اخلاق و عادات کے لحاظ سے اس قدر مقبول تھے کہ جہاں جاتے ہزاروں آدمی ان کے ساتھ ہو جاتے۔ امت کی ہدایت اور رہنمائی یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان کے اصول میں داخل تھی جس کے لئے اپنے آپ کو وقف سمجھتے تھے۔ واصل بن عطاء نے اپنے خاص شاگردوں میں سے عبداللہ بن حارث کو مغرب میں حفص بن سالم کو خراسان میں۔ ایوب کو جزیرہ میں جن بن ذکوان کو کوفہ میں اور عثمان الطویل کو آرمینیا میں بھیجا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مقامات مذکورہ میں بڑی بڑی جماعتیں بن گئی تھیں جو امر بالمعروف کرتی تھیں۔ اور امت کا ایک طبقہ ان کے اثر میں تھا۔ خاص کر وہ لوگ جو اس وقت کی علمی تحریکوں میں حصہ لیتے تھے۔ یا قوت نے معجم البلدان میں تاہرت کے تحت میں لکھا ہے کہ یہاں واصلیہ یعنی اصحاب واصل بن عطاء کے کم و بیش تیس ہزار آدمی ہیں جو خیموں میں رہتے ہیں اور جاہلادین کی تلقین اور تبلیغ کرتے پھرتے ہیں اسی قسم کی جماعتیں ان کی مغرب سے مشرق تک پھیلی ہوئی تھیں اور ان کے باہمی

تعلقات بقابلہ دوسری اسلامی جماعتوں کے زیادہ مخلصانہ تھے عقلیت کی وجہ سے
 توہم پرستیوں سے آزاد تھے جن کے قائل تھے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں مگر آیت
 انہ یزائم ہر قبیلہ من حیث لا ترؤہم ۲۴ | وہ اور اس کا قبیلہ دیکھتا ہے تم کو جہاں سے کہ تم ان کو
 نہیں دیکھتے۔

کے مطابق یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ انسانوں کو نظر آتے ہیں۔ اس لئے ان کے بچوں نیز
 عورتوں میں بھوتوں اور چڑیلوں کا خوف بالکل نہ تھا۔

معتزلہ اور خلفاء | بنی امیہ کے زمانے میں معتزلہ کا حلقہ زیادہ نہیں پھیلا تھا مگر ان کی
 جماعت قائم ہو چکی تھی خلیفہ ولید بن یزید نے جب لہو و لعب
 اور شراب و غنا میں وقت کو برباد کرنا شروع کیا اس وقت سب سے زیادہ اس کی
 مخالفت میں اسی جماعت نے حصہ لیا اور یزید ثالث کی جوان کام خیال تھا پوری امداد
 کی۔ یہاں تک کہ ولید مارا گیا اور یزید اس کی جگہ تخت پر آگیا بعض معتزلہ اس کو حضرت
 عمر بن عبدالعزیز سے بھی بہتر قرار دیتے تھے۔

عباسی عہد میں عمرو بن عبیدر اس المعتزلہ ابو جعفر منصور کے دربار میں بہت
 عزت رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ اس پر تنقید بھی کرتا اور اس کے مظالم اس کے سامنے
 گنا تا منصور نے ایک دن کہا کہ یہ شاہی مہر لو اور تم اور تمہارے ساتھی اس کام کو
 سنبھالو۔ اس نے کہا کہ ہمیں آپ کے دروازے پر ہزار قسم کے مظالم ہیں۔ پہلے ان
 کو ددر کیجئے پھر ہم کو بلانے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ سچے دل سے بلارہے ہیں۔

محمد (نفس زکیہ) نے اپنے خروج سے پہلے عمرو کو خط لکھا تھا جس میں غالباً اس سے
 نصرت چاہی تھی منصور کو اس کا پتہ لگ گیا۔ عمرو سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس محمد کا کوئی
 خط آیا ہے؟ کہا کہ ایک خط آیا ہے جو انھیں کے خط سے ملتا جلتا ہے۔ پوچھا پھر کیا
 جواب دیا؟ بولا کہ تم کو میری رائے معلوم ہے کہ میں مسلمانوں میں تلوار کے استعمال کو جائز

نہیں سمجھا۔ کہا ہاں۔ لیکن قسم کھاؤ۔ اس نے کہا کیا فائدہ۔ میں نے اگر تقیہ سے کہا ہے تو تقیہ سے قسم بھی کھا لوں گا۔ منصور نے کہا: نہیں نہیں۔ تم بالکل سچے ہو۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ منصور کی خلافت سے بیزار تھا لیکن اس کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں سمجھتا تھا۔ اور یہی بات تھی جس کی وجہ سے خلفاء عباسیہ نے معتزلہ کو سیاسی حیثیت سے کبھی نہیں چھیڑا۔ کیونکہ یہ لوگ ان کے حامی نہ تھے تو ان کے دشمنوں کے بھی حامی نہ تھے۔

منصور نے اس سے اپنی تائید کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے انکار کر دیا۔ دروازے پر ابوالوب موریا فی وزیر ملا اور کہا کہ تم نے خلیفہ کو مایوس کر دیا۔ عمر دے کہ تم کس لئے ہو؟ اس کی مدد کرو۔ ملت کی بے نصیبی ہے کہ اس کے ہتھاتم جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔

ہارون الرشید کے عہد میں ان کا زور کم رہا۔ کیونکہ وہ ان کے جدلیات کو ناپسند کرتا تھا۔ اور اس نے حکم دے رکھا تھا کہ عقائد میں بحثیں نہ کی جائیں لیکن اس کے بیٹے مامون الرشید نے جب اعتزال کو اختیار کیا اس وقت معتزلہ کا سارہ چمک اٹھا جو معتصم اور واثق کے زمانوں میں عروج پر رہا اور متوکل کے زمانے میں ڈوب گیا۔

مامون جب مروے سن۲۸۵ھ میں بغداد میں آیا تو اس نے اپنے
مامون عباسی | علی ذوق کی وجہ سے قاضی القضاۃ یحییٰ بن اکثم کو حکم دیا کہ باپ
تخت کے علماء کو دربار میں لائیں۔ انھوں نے مختلف جماعتوں کے چالیس علماء چونکہ
حاضر کئے۔ مامون نے مجلس مناظرہ قائم کی جو ہر شغل کے دن منعقد ہوتی۔ اس میں
وہ خود بھی شریک ہوتا اور ہر فرقہ کے اہل علم آزادی کے ساتھ بحث کرتے۔ یہاں
تک کہ امامیہ اور زیدیہ بھی مسئلہ امامت پر یہاں کی کسے ساتھ دلیلیں لاتے اور معتزلہ اپنے

عقائد کا ثبوت پیش کرتے۔

اس سے پہلے اصحاب حدیث کے غلبہ کی وجہ سے کوئی شخص علانیہ کسی امر میں ان کی مخالفت کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس مجلس مناظرہ نے اس کا راستہ کھول دیا۔ مامون کا مقصد غالباً یہ تھا کہ باہمی مناظرات سے اختلافات مٹ جائیں گے اور تمام فرقے ہم خیال ہو کر متحد ہو جائیں گے لیکن نتیجہ بالکل عکس نکلا۔ کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو ان بحثوں سے بالاتر نہیں رکھا بلکہ معتزلہ کی تائید کی۔ خاص کر مخلق قرآن میں۔ اس وجہ سے محدثین اور فقہاء اور ان کے اثر سے جمہور اہل سنت اس کے مخالف ہو گئے اور یہی اور صرف یہی ایک مسئلہ تھا جو اعتزال کی تباہی کا موجب ہوا۔ اس لئے اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔

فتنہ خلق قرآن | معتزلہ نے جب تنزیہ ذات اور نفی صفات کا عقیدہ نکالا اس وقت اس بحث کے سلسلہ میں ذات باری سے صفت کلام کی نفی کے بعد قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث درمیان میں آئی۔ سب سے پہلے دوسری صدی ہجری کے آغاز میں جعد بن درہم نے قرآن کے مخلوق ہونے کا دعویٰ کیا پھر جہم بن صفوان نے اس کی پیروی کی۔ محدثین نے اس قول کو اسلام کے خلاف قرار دیا۔ چنانچہ جعد کو خالد بن عبد اللہ قسری والی عراق نے عید الضحیٰ کے دن بطور قربانی کے ذبح کیا۔ اور جہم کو سلمہ بن احوز نے مرو میں قتل کر ڈالا۔ لیکن اس خیال کے پیروانی رہ گئے اور جہم کی نسبت سے ان کی جماعت فرقہ جہمیہ کے نام سے موسوم ہوئی۔

لہ خالد نے جعد کو بر بنار تصعب قتل کیا تھا۔ غالباً اسی انسانی قربانی دینے کی سزا اس کو یہ ملی کہ ولید بن یزید جب خلیفہ ہوا تو اس نے اس جرم پر کہ خالد نے اس کو دلی عہدی سے نکالنے میں شہام کی موافقت کی تھی اس کو اس کے جانی دشمن یوسف بن عمر ثقفی والی عراق کے حوالہ کر دیا۔ یوسف نے خالد کو تنگی میں رکھ کر اس کے سینے کو ریتی سے ریت ڈالا۔ یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔

مامون الرشید کے زمانہ میں اس مسئلے نے بہت اہمیت اختیار کر لی کیونکہ خود وہ ادراس کے درباری علما۔ اسی خیال کے ہو گئے۔ اب انھوں نے محدثین کے خلاف قوت سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے محدثوں کو کافر قرار دے کر قتل کیا۔ اور سینکڑوں کو قید کی سزائیں دیں اور ابتلا و امتحان میں ڈال کر اذیتیں پہنچائیں۔ اکثر علماء نے مجبوراً قرآن کو مخلوق کہہ کر اپنی جانیں بچالیں مگر امام احمد بن حنبل اس ابتلا میں ثابت قدم رہ گئے۔^۱ میں جبکہ مامون طرسوس میں تھا اس کے حکم سے اسحاق بن ابراہیم امیر بغداد نے امام احمد کو پٹریاں پہنا کر سپاہیوں کی حراست میں اس کے پاس روانہ کیا۔ مقام رقة میں پہنچے تھے کہ مامون کے مرنے کی خبر آگئی۔ اس لئے پھر بغداد میں واپس لا کر قید کر دئے گئے۔ مامون اپنے بھائی معتصم کو جو اس کا جانشین ہوا سخت تاکید کر گیا تھا کہ میرے بعد کوشش کر کے اس مشرکۃ عقیدے کو مٹا دینا۔ بھائی کی وصیت نیز احمد بن دواد راس الاعترال کے اثر سے جو یحییٰ بن اکثم کی جگہ قاضی القضاۃ بھی تھا اور وزیر بھی۔^۲ معتصم نے سن ۲۳۷ھ میں مجلس مناظرہ منعقد کی۔ امام احمد بن حنبل یا بحولاں لائے گئے۔ خلیفہ اور وزیر دونوں جاہ و جلال کے ساتھ جلوس فرمائے۔ دیگر علماء معتزلہ بھی جمع تھے قضاۃ فقہاء۔ امراء و رؤسا سے دربار بھر اٹھا۔ وہ معتصم کے سامنے بٹھائے گئے۔ معتصم۔ قرآن کی بابت کیا کہتے ہو؟

امام احمد۔ کوئی آیت یا روایت پیش کی جائے اس کے مطابق کہنے کو تیار ہوں۔ ایک معتزلی۔ قرآن میں ہے ”یا ایہم من ذکر من ربہم محدث“ کیا محدث مخلوق نہیں ہے؟ امام۔ قرآن کے لئے الذکر کا لفظ آیا ہے۔ الف لام کے ساتھ اس آیت میں ذکر نفیر الف لام کے ہے اس لئے اس سے قرآن مقصود نہیں۔^۳

۱۔ امام موصوف کا یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ آیات میں بلا الف لام کے بھی ذکر کا لفظ قرآن کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ طلاق میں ہے ”قد انزل اللہ الیکم ذکرا“ غالباً اسی وجہ سے اپنے (اگلے صفحہ)

دوسرا معتزلی - قرآن میں ہے ”اللہ خالق کل شیء“ کیا قرآن شئی نہیں ہے؟
 امام - اللہ نے اپنے لئے قرآن میں کئی جگہ نفس کا لفظ استعمال کیا ہے مثلاً ”کتب علی
 نفسہ الرحمہ“ پھر فرماتا ہے ”کل نفس ذائقہ الموت“ کیا تمہارے خیال میں نفس الہی
 کے لئے بھی موت ہے؟

تیسرا معتزلی - عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ ”ان اللہ خلق الذکر“
 امام - اس روایت کا صحیح لفظ ہے ”ان اللہ کتب الذکر“
 چوتھا معتزلی - حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے ”ما خلق اللہ من جنۃ ولا نار ولا سائر ولا
 ارض اعظم من آیتہ الکرسی -

امام - خلق کا فعل جنت - نار - سماء اور ارض سے متعلق ہے نہ کہ آیتہ الکرسی سے
 پانچواں معتزلی - کلام اللہ کو غیر مخلوق کہنے سے اس کی مشابہت اللہ کے ساتھ لازم آتی ہو۔
 امام - اللہ احد ہے صمد ہے - نہ کوئی اس کا شبیہ ہے نہ عدیل پس کمنہ شئی -
 معتصم - ہاں تو کیا کہتے ہو؟

امام - کوئی آیت یا روایت دیکھئے تو اس کے مطابق کہوں -
 ایک معتزلی عقلی دلائل پیش کرنے شروع کئے -

امام - میں اس کو نہیں جانتا - یہ نہ روایت ہے نہ آیت
 معتزلی - خلیفہ سے مخاطب ہو کر - امیر المومنین! جب ان کو کوئی دلیل نظر آتی ہے تو

رسالہ رد جہمیہ میں انھوں نے اس کا دوسرا جواب دینے کی کوشش کی ہے - لکھتے ہیں کہ ذکر میں وہ
 ذکر بھی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے - اور وہ ذکر بھی ہے جو رسول کے ذریعے سے ہوتا ہے
 محدث کا لفظ اسی دوسرے ذکر کے بارے میں ہے - جہاں قرآن مراد ہوا وہاں محدث یا مخلوق کا لفظ
 بولنا صحیح نہ ہوگا - لیکن یہ جواب بھی محض تکلف اور حکم ہے ”ایما تہم من ذکر من ربہم“ سے قرآنی آیات
 کسی طرح خارج نہیں کی جاسکتیں - اس کا صحیح جواب صرف یہ تھا کہ قرآن بیشک محدث ہے مگر مخلوق
 نہیں - آئندہ اوراق میں ہم اس کی حقیقت واضح کریں گے -

ہمارے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں اور جب ہم کچھ کہتے ہیں تو بول اٹھتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا۔

احمد بن دواد۔ امیر المومنین! یہ گمراہ ہے، گمراہ کن ہے اور بدعتی۔
اس بحث کے بعد قید خانے واپس بھیج دئے گئے۔ دوسرے دن پھر لائے گئے اور مناظرہ ہوا۔ تیسرے دن جب اہل دربار تھک کر مایوس ہو گئے اس وقت مقصم نے تازیانہ مارنے کا حکم دیا۔ مسعودی کے قول کے مطابق ۳۰ کورے لگائے گئے تھے کہ ان کے جسم سے خون جاری ہو گیا اور بیہوش ہو گئے۔ مقصم نے قید خانے میں بھیج دیا اور ایک طبیب مقرر کر دیا جس کے علاج سے اچھے ہوئے۔

مقصم ان لوگوں کو جو قرآن کو غیر مخلوق کہتے تھے قتل کر دیتا تھا۔ اس دن بھی جس دن امام کو دربار میں بحث کے لئے طلب کیا تھا دو شخصوں کو اسی جرم میں قتل کر چکا تھا۔ لیکن امام موصوف کے قتل کی جرات اس نے نہیں کی جس کے حسب ذیل اسباب تھے۔
(۱) امام احمد کے ساتھ جمہور کی عقیدت بہت زیادہ تھی اس لئے وہ ڈر کر ان کے قتل سے فتنہ عام برپا ہو جائے گا جس کا مٹانا نہایت دشوار ہو گا۔

(۲) مقصم خود شجاع تھا اور شجاعت کا قدر دان۔ امام موصوف کے مناظرہ سے ان کے استقلال اور ثبات قلب کا نقش اس کے دل پر بیٹھ گیا جس کی وجہ سے ان کو قتل کرنا گوارا نہ کیا۔

(۳) اس نے ان کے بشرہ سے ان کی راست بازی اور خلوص نیت کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ صرف اس وجہ سے قرآن کو غیر مخلوق کہتے ہیں کہ مخلوق کہنے کی کوئی دلیل نہیں پاتے آخر کار ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سات سال تک وہ زندہ رہا مگر پھر ان سے کچھ نہیں بولا۔ ۲۲ھ میں اس کے مرنے پر واثی خلیفہ ہوا۔ وہ بھی خلق قرآن کے عقیدہ کی حمایت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ احمد بن نصر کو اس کی مخالفت پر خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔

لیکن امام احمد سے کبھی کبھار تعارض نہیں کیا۔

جب متوکل خلیفہ ہوا۔ اور اس نے دیکھا کہ اس فضول فتنہ سے نہ خلافت کو کوئی فائدہ ہے نہ امت کو۔ بلکہ دن بدن نفرت کی خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے تو مسئلہ ص میں تمام صوبوں میں حکم بھیج دیا کہ کوئی قرآن کو مخلوق نہ کہے۔ اس پر سارے ملک میں خوشی منائی گئی۔ اور لوگ جو معتزلہ کی سختیوں سے تنگ تھے خوش ہو گئے۔ بلکہ رائے عامہ ان کے خلاف اس قدر بھڑک اٹھی کہ جہور نے ان سے انتقام لینا شروع کیا۔ متوکل نے عین کی مدارات کے لئے ان کو سامرا میں بلا کر انعامات دئے اور صفات اور رویت کی احادیث روایت کرنے کی آزادی عطا کی۔ چنانچہ ان کی مجاس میں غیر معمولی جمع ہوئے لگا۔ امام احمد بن حنبل جو اس امتحان میں پورے اتر گئے تھے محدثوں کے سردار بن گئے۔ یہاں تک کہ یہ اصول مسلم ہو گیا کہ جس کو وہ ثقہ کہیں ثقہ ہے اور جس کو ضعیف کہیں ضعیف۔

لوگ متوکل کے شکریہ کے ساتھ اس کے لئے دعا و خیر کرنے لگے اور اس قدر تعریف کی کہ بعض خاندان نے اس بد تدبیر اور عیاش خلیفہ کو جس کے محل میں بقول ابو بکر خوارزمی بارہ ہزار حرم تھیں۔ خلفاء راشدین کے ہم رتبہ قرار دیا۔ حنبلیوں کا رد اس قدر بڑھ گیا کہ انھوں نے بغداد میں احتساب اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ معتزلہ خوف سے چھپ گئے اور جماعتی سحاٹ سے ان کا وجود ختم ہو گیا۔

توضیح مسئلہ خلق قرآن کا فتنہ جس نے نہ صرف امت بلکہ عباسی سلطنت میں تزلزل ڈال دیا تھا محض فسفیانہ غلو اور قرآن کی ناواقفیت سے پیدا ہوا تھا۔ معتزلہ سمجھتے تھے کہ غیر مخلوق کہہ دینے سے قرآن قدیم ہو جاتا ہے جس سے تدارک کا تعدد لازم آتا ہے۔ اس لئے یہ عقیدہ مشرکانہ ہے۔ لہذا خلیفہ اسلام کا یہ فرض ہے کہ ایسے عقیدے کو جو توحید کے خلاف ہے قوت سے مٹائے۔ دوسری

طرف محدثوں کے پاس بھی غیر غلط کہنے کے دلائل اس قدر واضح نہ تھے کہ معتزلہ کی تشفی کر سکتے نتیجہ یہ ہوا کہ تعصب درمیان میں آیا اور معاملہ بہت بڑھ گیا۔ مجتہدین کے لئے اس کے سوا کیا چارہ تھا کہ آنحضرتؐ کی حدیثیں سننا کر عوام کے ایمان کو جو ان کی قوت تھے تازہ رکھیں۔ چنانچہ متعدد حدیثیں اس مضمون کی کہ ”القرآن کلام اللہ غیر مخلوق“ مختلف پیرایوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئیں اور وعظ و تذکرہ کے ذریعے سے لوگوں میں پھیلائی گئیں۔ لیکن اگر قرآن میں زیادہ غور کیا جاتا تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا اور روایات کی مطلق ضرورت نہ پڑتی۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ رد جہمیہ میں سورہ اعراف کی آیت ”الا ان خلقنا الامم“ سے یہ استدلال کیا ہے کہ ”خلق اور ام دو مختلف چیزیں ہیں کیونکہ قرآن میں یہ اصول عام ہے کہ جب وہ ایک ہی چیز کا مختلف الفاظ میں ذکر کرتا ہے تو ان کے درمیان فصل کے لئے واؤ نہیں لاتا۔ مثلاً سورہ حشر میں ہے ”الملك القدوس السلام المؤمن المہین العزیز الجبار المتکبر“ اور جب دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے درمیان واؤ عاطفہ داخل کرتا ہے جیسے سورہ فاطر میں ہے ”والمستوی العلی البصیر ولا الظلمات ولا النور۔ ولا الظل ولا النور۔ واما يستوی الاشیاء ولا الاموات“ سورہ تحریم میں ایک ہی آیت میں دیکھو ”ازواجاً خیراً منکم مسلمات مومنات قانات ثیبات عابدات ساجدات ثیبات وابکار“ جہاں تک ایک ہی چیز کے مختلف اسماء اور صفات تھے وہاں تک بلا فصل رکھا۔ لیکن ثبیہ اور بکر دو مختلف صفتیں ہیں جن کا ہم اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ان میں واؤ لاکر فصل کر دیا۔ لہذا خلق کا اطلاق امر پر اور امر کا اطلاق خلق پر نہیں ہو سکتا۔ قرآن امر ہے۔ سورہ طلاق میں ہے ”ذالک امر اللہ انزلہ الیکم“ اس لئے اس کو خلق نہیں کہہ سکتے۔ یہ استدلال ان کا صحیح ہے لیکن عالم امر کی مزید حقیقت ان کے اوپر شکف نہیں تھی کہ وہ عالم خلق کی طرح حادث ہے

اور محدث کا لفظ اس کے لئے بولا جاسکتا ہے۔ اس وجہ سے معتزلہ کے استدلال ”یا ایہم بن ذکر من ربہم محدث“ کا ٹھیک جواب وہ نہ دے سکے۔

اصلیت یہ ہے کہ امر کا لفظ جس طرح قرآن میں جا بجا بہت سے معنوں میں مستعمل ہوا ہے اسی طرح اس کی متعدد نوعیتیں بھی قرآن سے ثابت ہوتی ہیں۔
امر تکوینی۔ یعنی اشیاء کی تخلیق کا حکم۔ سورہ یسین میں ہے۔

”انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون“ | اس کا حکم جب وہ کسی شئی (کی تخلیق) کا ارادہ کرتا ہے جی تو کہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔

امر تدبیری۔ یعنی عالم خلق کے انتظامی اور تدبیری احکام۔ سورہ یونس میں ہے۔
خلق السموات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی | آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر عرش علی العرش یدبر الامر | پر برا جاتا تدبیر کرتے ہوئے امر کی

آیت زیر بحث ”الاولیٰ الخلق والامر“ میں جو امر مذکور ہے وہ تدبیری ہے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کے انتظام کی تدبیر کے لئے اپنے اوامر نافذ فرمائے۔ سورہ حم سجدہ میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ہم نے دو دن میں زمین پیدا کی پھر دو دن میں پہاڑ اور زمین کے جملہ اندرونی ذخیرے بنائے۔ پھر دو دن میں ساتوں آسمان کھڑے کئے۔ اس کے بعد ”ادھی فی کل سماء امر ہا“ ساتوں بلندیوں میں ان کے تدبیری اور انتظامی اوامر نافذ کئے۔ ایسا ہی ساتوں پستیوں کے متعلق سورہ طہ میں فرمایا۔

خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن تینزل لام | سات بلندیاں پیدا کیں اور ویسی ہی سات پتیاں بینہن | جن میں اوامر اترتے ہیں۔

اس طرح بلندیوں اور پستیوں سب میں اوامر تدبیری نافذ ہیں۔ سورہ سجۃ میں ہے۔

یدبر الامر من السماء الی الارض | وہ امر کی تدبیر کرتا ہے بلندی سے پستی تک
اب واضح ہو گیا کہ عالم امر عالم خلق کے بعد ہے جس کی ان آیات کے علاوہ بھی
متعدد آیتوں میں تصریح ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے۔

خلق السموات والارض وما بینہما فی ستمۃ | پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جب کچھ ان کے
ایام تم استویٰ علی العرش | درمیان کچھ دنوں میں پھر عرش پر مستوی ہوا۔

عرش اسی کا نام رکھا جہاں سے اوامر تدبیری نافذ ہوتے ہیں اور جن کا نفاذ امت
کی تعمیل سے ہوتا ہے ”الرحمن علی العرش استوی“ اس لئے عرش استواء علی العرش
اور تنفیذ اوامر تدبیری سب خلق کے بعد کی چیزیں ہیں اور عالم خلق اور عالم امر دونوں
حادث ہیں اور دونوں کی ہر شئی پر محدث کا لفظ بولا جاسکتا ہے۔

اسی امر تدبیری کے ذیل میں امر شرعی ہے۔ وہ بھی حادث اور محدث ہے۔
نبی اسرائیل کے بارے میں سورہ بانیہ میں ہے۔

وآیتنا ہم بنات من الامر۔ | اور ہم نے کھلی دلیلیں امر (شرعیات) کی ان کو دیں۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سورہ میں خطاب ہے۔

ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر | پھر ہم نے تجکو عالم امر سے ایک شریعت پر لگا دیا۔

وحی اور کلام الہی اسی امر شرعی میں داخل ہے۔ سورہ طلاق میں ہے

ذالک امر اللہ انزلہ الیک | یہ امر الہی ہے جس کو اس نے تمہاری طرف اتارا

سورہ شوریٰ میں ہے

وکذا لک اوحینا الیک روحاً من امرنا | ایسا ہی ہم نے تیری طرف اپنے امر کی ایک روح (قرآن) کی وحی کی۔

اس لئے قرآن جو امر شرعی ہے حادث اور محدث ہے مگر عالم امر سے ہے۔ عالم خلق
نہیں ہے۔ لہذا اس کو مخلوق کہنا قرآن کے خلاف ہے۔

فنا کے اسباب | معتزلہ کے مٹنے کے اسباب خود ان کے اصول اور اعمال میں

غور کرنے سے واضح ہو جاتے ہیں۔ اور وہ حسب ذیل ہیں :-

(۱) یہ جماعت دین میں ایمان اور عقلیت (دلائل علمی) دونوں کی راہ سے داخل ہوئی تھی اور اعتزال کے قوام ماہیت میں فلسفہ شامل تھا۔ اس وجہ سے اس کا راستہ آ سے نمایاں طور پر الگ ہو گیا۔

ایمان کے اجزاء :- اللہ - رسول - ملائکہ - کتاب - یوم آخر - اسلام کے ارکان :- کلمہ طیبہ - نماز - روزہ - حج - زکوٰۃ

اعتزال کے عناصر :- توحید - عدل - وعد و وعید - بین بن - امر بالمعروف یہی وجہ تھی کہ جو خشکی محدثین کے دین میں تھی وہ معتزلہ میں نہیں پیدا ہو سکی۔

(۲) معتزلہ اگرچہ عقلیت پرست تھے اور حدیثوں کے راویوں - تابعین عظام بلکہ صحابہ کرام پر بھی بے تحاشا تنقید کرتے تھے مگر عوام کی طرح ان مذہبی جھگڑوں میں بھی حصہ لیتے تھے جو روایتوں سے پیدا ہوئے تھے۔ خاص کر ابو بکر و علیؓ کی بحث میں - بصری جماعت کی بڑی تعداد حضرت ابو بکر کو افضل سمجھتی تھی اور بغدادی شارح تامل حضرت علیؓ کو۔ ان کی عقلیت شخصیت پرستی سے ان کو نکال نہیں سکی تھی۔ یہاں تک کہ استبدادی خلافتوں کو بھی صحیح سمجھتے اور ان کے ساتھ موالات رکھتے رہے۔

(۳) قرآن میں وہ تدبیر اور تفکر کرتے تھے لیکن اس سے زیادہ تر غرض یہ تھی اپنے مخصوص عقائد کی دلیل یا آیات اور معجزات کی تائید۔ اس لئے قرآن کے پنا بھی نہ پھٹک سکے اور پہلا ہی قدم جو اس میں انھوں نے رکھا غلط پڑا۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ قرآن نے اپنی آیات کو محکمات اور تشابہات میں تقسیم کیا ہے۔ اور تشابہات کے متعلق تصریح کر دی ہے کہ ان کی تائید اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کو صرف مان لینا چاہئے۔ جو لوگ علم میں پختہ ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ مگر جن کے دلوں

ملا یہ صرف قرآن ہے جو انسان پر ظاری ہو جاتا ہے تو ہر ماحول سے اس کو بالاتر لے جاتا ہے۔

میں کبھی ہے وہ ان کی تادیلوں کے پیچھے پڑتے اور فتنے برپا کرتے ہیں۔ یہ تشابہات اللہ کی ذات۔ صفات۔ حیثیت۔ نار اور میزان عمل وغیرہ ہیں جن کا بیان تمثیل و تشبیہ کے طور پر ہے اور جن کی حقیقت سمجھنے سے انسان اس دنیا میں قاصر ہے۔ معتزلہ نے سب سے پہلے تشابہات ہی کو لیا اور اللہ کی ذات کو صفات سے منزہ ثابت کرنے کی کوشش شروع کی اور اسی کو اپنا اولین اصول ”توحید“ قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی سے خلق قرآن کا مسئلہ نکلا جس سے فتنہ برپا ہو گیا اور آخر ہی فتنے کی موجیں خار و خس کی طرح ان کو بہا لے گئیں۔

(۴) غلطی پر غلطی آنھوں نے یہ کی کہ اس فلسفیانہ عقیدہ میں عوام کو شریک کرنا چاہا۔ اور اپنی جماعت میں سے ٹولیاں بنا بنا کر اطراف ممالک میں تبلیغ کے لئے بھیجے گئے اور کوشش شروع کی کہ اعتزال کو حکومت کا رسمی مذہب بنا دیں۔ خلیفہ مامون اور وزیر احمد بن ابی دؤاد دونوں ان کے ہم خیال تھے۔ اس وجہ سے کامیابی کی امید بھی قوی تھی۔

(۵) آخر میں سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ اس عقیدے کو اپنے حریفوں سے منوانے کے لئے قوت سے کام لیا۔ اور اس عقلیت پرست جماعت نے جس کو وسیع لقب ہونا چاہئے تھا ایسی تنگ دلی اختیار کی کہ بڑے بڑے محترم بزرگان امت کو سزائیں دلوائیں۔ قید و بند میں ڈالا اور قتل کرایا۔ آخر مکافات کے اصول نے ان کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا۔

احمد بن ابی دؤاد جو مامون کے زمانے سے واثق کے عہد یعنی ۸۱۳ء سے ۸۳۲ء تک نہ صرف قاضی القضاۃ بلکہ عملاً وزیر بھی تھا اس تمام فتنہ کا بانی تھا۔ ۸۳۲ء میں اس پر فالج گرا۔ متوکل نے اس کی جگہ اس کے بیٹے ابو الولید کو مقرر کیا تھا۔ پھر غلام کر دیا۔ اور دونوں باپ بیٹوں کی ساری ملکیت ضبط کر لی۔ سخت مصیبتیں اٹھا کر نہایت

نامزادی کے ساتھ یہ دونوں سلسلہ میں مرے۔ اور امام احمد بن حنبل نے
سلسلہ میں جس دن وفات پائی اس دن بغداد میں سارا کاروبار بند ہو گیا۔ ان کے
جنازہ میں جس قدر خلقت تھی اس کا شمار تیرہ لاکھ سے زائد تھا اور بالاخانوں اور شہر
پناہ کے اوپر مستورات کم سے کم ساٹھ ہزار تھیں۔ خباہہ کہتے تھے۔ بیننا و بینکم یوم الجنازہ
(ہمارے اور تمہارے درمیان جنازہ کے دن فرق ظاہر ہوتا ہے۔)

معتزلہ کے بعد | معتزلہ اگرچہ اپنی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں مگر ان کے فنا ہو جانے
سے امت کا عقلی اور دینی نقصان ہوا۔ محدثوں نے منقولات
سے جو جمود پیدا کیا تھا اس کے مقابلے میں ان کی عقلیت نے توازن قائم کر رکھا تھا
ان کے مٹ جانے سے پھر وہی جمود عود کر آیا۔ اب جو لوگ علوم عقلیہ کو بے کراٹھے مثلاً
فارابی۔ ابن سینا۔ اور ابن رشد وغیرہ رہ محدثین کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے تھے
اور اسی کو غنیمت سمجھتے تھے کہ وہ ان کو اپنے افکار میں آزاد رہنے دیں۔ ان کی زندگی
کا حاصل فلسفہ تھا۔ اور معتزلہ دین کو ہر شے پر مقدم رکھتے تھے۔ اس لئے یہ لوگ ان کی
جگہ پر نہ کر سکے اور مسکلمین نے تو شروع ہی سے علم کلام کی بنیاد اہل سنت کے عقائد پر
رکھی اور دینی لحاظ سے ہمیشہ محدثوں کے تابع رہے۔

مرحبہ

عہد صحابہ میں جب فتنہ برپا ہوا۔ اور مصر یوں اور عراق یوں نے اگر مدینے میں حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس وقت امت میں دو مختلف انجیل جماعتیں ہو گئیں جن کو سیاسی فرے کہنا زیادہ صحیح ہے۔ مگر اس زمانے میں جاذبہ دینی اس قدر قوی تھا کہ ہر اختلاف دینی اختلاف بن جاتا تھا۔ چنانچہ شیعہ علی اور شیعہ عثمان کے دو متحارب گروہ ہو گئے۔

حضرت علی کہ پہلے بصرہ میں اصحاب جبل سے لڑنا پڑا۔ پھر معاویہ سے صفین کے میدان میں۔ اسی میں جنگیم کے موقع پر خود ان کے مخلص حامیوں میں سے ایک جماعت ان سے منحرف ہو گئی۔ یعنی خوارج۔ اور ان کو اور ان کے شیعہ کو کافر کہنے لگی۔ نہروان میں ان کے ساتھ مقابلہ پیش آیا۔ ان مخالفتوں سے شیعہ خلفائے ثلاثہ بلکہ سوائے چند کے جملہ صحابہ کو خوارج حضرت علی اور ان کے شیعہ کو اور دونوں گروہ نبی امیہ کو کافر کہنے لگے۔ ہر فریق صرف اپنے کو حق پرست اور دوسروں کو باطل پرست سمجھتا تھا۔

اس باہمی مخالفت اور تکفیر کو امت کے ارباب بصیرت اور حقیقت شناس لوگوں نے نفرت کی نظر سے دیکھا۔ وہ خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کیسے سن سکتے تھے جن کے ایمان اور اسلامی کارنامے سورج سے بھی زیادہ روشن تھے۔ نہ صحابہ کرام خاص کہ ام المومنین حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر نیز امیر معاویہ کے ایمانوں میں شک کر سکتے تھے۔ نہ خوارج اور شیعہ کو جو اللہ در رسول پر ایمان رکھتے تھے اسلام سے خارج کر سکتے تھے اور نہ نبی امیہ کو جو امت اسلامیہ کا علم اپنے کندھوں پر سنبھالے ہوئے تھے۔

باطل پرست کہہ سکتے تھے۔ اس لئے انھوں نے سب کو مسلمان قرار دیا اور ان کے اعمال کے محاسبہ کو حشر کے دن پر مؤخر کر کے اللہ کے حوالہ کیا۔ ارجار کے معنی تاخیر کے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مذہب ارجار کے نام سے موسوم ہوا۔ اور اس کے پیرو مرجہ کہلائے۔

صحابہ کبار میں بھی بعض حضرات مثلاً عبد اللہ ابن عمر سعد بن وقاص اور عمران بن حصین وغیرہ ہم کو نظر آتے ہیں جو نہ صرف ان فتنوں سے خود کنارہ کش رہے بلکہ لوگوں کو تلقین کرتے رہے کہ ان سے الگ تھلگ رہیں۔ یہی وہ نمونہ تھا جس پر مرجہ کی عمت قائم ہوئی۔

بنیادی بحث خارجیوں نے ”لا حکم الا للہ“ کا نعرہ لگا کر اپنے سوا حلقہ مسلمانوں کو جو حکومت کے لئے تلوار نہ اٹھائیں یا گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں، کافر کہا۔ معتزلہ نے بھی مرتکب گناہ کبیرہ کو اگر کافر نہیں تو فاسق ٹھہرایا شیعہ نے امام کی معرفت اور اس کی اطاعت کو ایمان کا جز بنا دیا۔ اس لئے ان کے نزدیک ائمہ اہل بیت پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تھا مرجہ نے ان تمام باتوں کو غلط قرار دیا۔ انھوں نے ایمان کی بنیاد صرف ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پر رکھی اور اعمال کو اس سے خارج کر دیا۔ ان کے نزدیک ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے مسلمان ہے خواہ کفار ہو خواہ گنہگار اعمال کا محاسبہ قیامت کے دن اللہ کے ذمہ ہے۔ انھوں نے خارجی شیعہ اور بنی امیہ سب ہی کو مسلمان تسلیم کیا اور کسی کی تکفیر کر کے اس کو امت سے نکال دینا روانہ رکھا۔ یہاں تک کہ بعض مرجہ نے اس سے بھی آگے قدم بڑھایا اور کہہ دیا کہ دل سے ایمان لانے کے بعد کوئی زبان سے خواہ یہودی ہو جائے یا عیسائی بت پرستی کرے یا صلیب پر بچے اور اسی پر مرجہ بھی جائے تب بھی اس کا حشر مسلمانوں ہی کے ساتھ ہوگا۔

الغرض دوسرے فرقوں نے ایمان اور اسلام کے دائرہ کو جس قدر تنگ کر دیا تھا
مرتبہ نے اسی قدر اس کو وسیع کر دیا۔ انھوں نے امت پر رحمت اور شفقت کی نظر ڈالی
اور آپس میں لڑ لڑ کر فنا ہو جانے سے اس کو بچانے کی کوشش کی۔

مرتبہ میں بھی دو فریق تھے ایک صرف دلی تصدیق کو ایمان قرار دیتا تھا۔ دوسرا
تصدیق باجنان کے ساتھ اقرار باللسان کو بھی جزو سمجھتا تھا۔ مگر عمل بالا ارکان دونوں کے
نزدیک ایمان سے خارج تھا۔

یہ مسئلہ بساط بحث پر آیا۔ اور معتزلہ اور خوارج نے جو اعمال کو اجزاء ایمانی شمار کرنے
تھے سختی کے ساتھ مخالفت کی۔ فرقین نے اپنے اپنے دعوے پر آیات و روایات سے
استدلال کیا۔ میں یہاں ان کو چھیڑوں تو اپنے موضوع سے باہر نکل جاؤں گا اگر کوئی
اس بحث کو دیکھنا چاہے تو امام ابو الحسن اشعری کی مقالات الاسلامیین کا مطالعہ کرے۔
تجدید ایمان کے بعد اس سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ مثلاً وہ گھٹا
بڑھتا ہے یا نہیں۔ اعمال کو خارج کر دینے کے بعد مرتبہ عام طور پر اسی کے قائل ہوئے
کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔

مرتکب کبیرہ کو خارجی اور معتزلی ابدی جہنمی سمجھتے تھے۔ مرتبہ نے اس سے انکار کیا
وہ بڑے بڑے گنہگار کو بھی کافروں کی طرح مخلد فی النار نہیں قرار دیتے بلکہ اس
کی بخشش کی امید رکھتے ہیں۔

مسکین نے اس عقیدے کی اہمیت کا پورا اندازہ کیا۔ لیکن ان کے دل میں یہ
بات کھٹکتی تھی کہ اس سے اعمال شرعیہ کی حیثیت کم ہو جائے گی اور عوام جب سنیں
کہ بلا عمل کے بھی نجات کی امید ہے تو اسی پر بھروسہ کر کے مستی کرنے لگیں گے۔ اگر
خواص کو اس سے ضرر نہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شرعی فرائض ہیں جن کے ادا
سخت محاسبہ ہوگا۔

مگر شکل یہ تھی کہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس وجہ سے سورہ

زمر کی آیت

قل یا عبادِی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا کہدے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر
من رحمۃ اللہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً۔ (گناہ کر کے زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید
نہ ہو۔ وہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بیشک
وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کا سہارا لے کر اسی راہ پر چل پڑے۔

لیکن جو اندیشہ تھا وہ صحیح نکلا۔ یعنی امت سے ذوق عمل جاتا رہا۔ اور حبِ عمل
نہیں تو نجات کہاں۔ سورہ اعراف میں ہے۔

وَنُودُوا نَکَلُمُ الْحَبْشَہِ اَوْ شَرِّ الْکَافِرِیْنَ اَمْ یَاکْتُمُ الْعَمَلُنَ | اور ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جنت ہو جس کے
اُم دارث بناتے گئے ہوا اپنے اعمال کے بدلے میں

در اصل دین کا مقصود عمل ہی ہے۔ خود ایمان بھی عمل ہے۔ اعمالِ قلوب

میں سے۔ زیادہ قریب الفہم الفاظ میں اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ایمان اس ہے
جس پر تعمیرِ عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر عمارت نہ ہو تو خالی بنیاد کیا کام دے سکتی ہے۔
مگر امت کی بے عملی کی علت محض ارجاء نہیں ہے بلکہ لامرکزیت اور مذہبی انفرادیت
کو بھی اس میں دخل ہے۔ مرکز نہ ہونے کی وجہ سے اجتماعی عمل مفقود ہوا اور حبِ کوئی
وقت مطالبہ کرنے والی نہیں رہی تو انفرادی عمل بھی رضا کارانہ رہ گیا۔

اس مذہبی انفرادیت میں بہت سے لوگوں نے جب ظاہری جہات ملت کو سلا
دامرا کے ہاتھوں میں دیکھا اور اپنے اوپر ان کے دروازے بند پائے تو باطن کی طرف
رُخ کیا۔ اور ورد و وظیفہ اور ذکر و فکر سے اس کے تزکیہ میں مصروف ہو گئے۔ اسی
راہ میں آگے بڑھ کر عجبی تصوف سے دلچسپی ہوئی جس کا اثر رفتہ رفتہ ملت کے بڑے

حصہ پر چھا گیا۔ گوشہ نشینی اور عزت گزینی نے خالقِ ہی ذہنیت پیدا کی جس سے عملی قوت اور بھی ملوب ہو گئی۔ اور رضائے الہی اور حصولِ جنت کا مدار صرف چند افراد کی اعمال پر رکھ لیا گیا۔

مرتبہ اور سیاست | مرتبہ صالح پسند جماعت تھی کسی مسلم کو نہ کافر قرار دیتی تھی نہ کسی پر تلوار اٹھانا جائز سمجھتی تھی۔ اس وجہ سے غیر ارادی طور پر وہ سیاست کی خدمت گزار تھی۔ عہدِ صحابہ و نیز اس کے بعد کے متحارب فریقوں کے متعلق اس کا قول یہ تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک نے اجتہاد میں غلطی کھائی جس کی تنقیح ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہر فریق اپنے وجہ رکھتا تھا جن کو وہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ وہاں فیصلہ ہوگا۔

خلفاء بنی امیہ کو مومن اور ان کے ساتھ تعاون کو صحیح سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی طرف سے کبھی کوئی گرفت نہیں ہوئی۔ عباسیہ کے ساتھ بھی ان کا رویہ یہی رہا۔ مامون الرشید کہا کرتا تھا کہ ”الار جبار دین الملوک“ یعنی ارجاء بادشاہوں کا مذہب ہے۔ غالباً اس کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہوں کو ایسا صلح کل مذہب پسند ہے اس لئے یہ جماعت پھیلی۔ مجھے ان مورخوں کے بیان پر تعجب ہے جو کہتے ہیں کہ مرتبہ بالآخر ختم ہو گئے۔ حالانکہ وہ ختم نہیں ہوئے بلکہ جلد اہل سنت نے ان کے اکثر عقائد قبول کر لئے۔ اس لئے یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ امت نے ان کو اپنے اندر جذب کر لیا اور اس نام سے کوئی مخصوص فرقہ باقی نہیں رہا۔

امام ابو حنیفہ | امام ابو الحسن اشعری نیز شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ متعدد بزرگ

۱۔ تصوف کے عناصر تا مگر بیرونی ہیں مختلف اقوام میں یہ اسلام سے پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس کی ریاضتوں سے جو صوفیانہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں وہ تا مگر مختلی ہیں۔ یہ دین نہیں ہے بلکہ فن ہے جس کو ہر مسلم اور غیر مسلم انھیں ریاضتوں سے حاصل کر سکتا ہے۔

نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب مرجعہ تھے لیکن اس الزام سے امام موصوف اور ان کے اصحاب کو ضرر کیا ہے۔ وہ یہی تو کہتے تھے ”لأنکفر اہل القبۃ“ یعنی ہم کسی قبلہ رخ ہونے والے مسلمان کو کافر نہیں کہتے۔ علماء اہل سنت میں سے کون صاحب بصیرت ایسا ہے جو اس سے انکار کر سکے۔ ہاں ایمان کے نہ گھٹنے اور بڑھنے کا مسئلہ جو مذہب ارجح نے پیدا کیا تھا اس کی نسبت جو ائمہ حنفیہ کی طرف کی جاتی ہے وہ بڑے ثبوت کی محتاج ہے۔ کم سے کم امام اعظم کے متعلق میں اس قول کو صحیح نہیں سمجھتا۔ کیونکہ آیات میں جا بجا ایمان کی کمی اور زیادتی کا ذکر ہے اور امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کون قرآن کا راز داں ہو گا۔

علوم اسلامیہ

میں یہ پہلے لکھ چکا ہوں کہ خلفاء راشدین میں امت کی سیاسی مرکزیت بھی تھی اور اور دینی مرکزیت بھی۔ ہر قسم کے اجتماعی مقاصد کی تشکیل دہی کرتے تھے۔ اور جملہ دینی ہمت انھیں کے یہاں طے کئے جاتے تھے۔ اس وجہ سے امت میں نہ سیاسی تفریق تھی نہ مذہبی لیکن ان کے بعد خلفاء بنی امیہ نے ملک، فوج اور خزانہ پر قبضہ کر کے سیاست کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں رکھی اور دینی قیادت چھوڑ دی جو علماء کے ہاتھوں میں آگئی۔ ہر مقام کے اہل علم و دہاں کے لوگوں کی رہنمائی کرنے لگے۔ ان میں اختلافات واقع ہونے شروع ہوئے۔ جن کے فیصلے کے لئے کوئی مرکز نہ تھا۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز بنائی گئی اور ہر مسئلہ اور ہر اجتہاد کی تائید کے لئے روایت کا سلسلہ نکالا گیا۔ بنی امیہ کے زمانے میں قرب عہد صحابہ اور سادہ زندگی ہونے کے باعث اختلافات بھی کم تھے اور روایتیں بھی کم تھیں لیکن عہد عباسی میں جب علوم و خیلہ عربی میں منتقل ہوئے، عجمی اقوام سے اختلاط ہوا اور مختلف اہل مذاہب سے واسطہ پڑا اُس وقت بہت سے جدید مسائل اور معاملات سامنے آئے اور روایات نے بڑھتے بڑھتے ایک باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر لی۔ اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں آدمیوں نے یہی پیشہ اختیار کر لیا۔ چونکہ روایت کے لئے کسی قابلیت یا معیار علم کی شرط نہیں تھی اس وجہ سے ہر شخص جس میں ذرا بھی دین داری ہوتی اس میں حصہ لے کر دینی بزرگی اور دنیاوی عزت حاصل کرتا۔

قرآن کو خلفاء بنی امیہ (بجز حضرت عمر بن عبدالعزیز) اور خلفاء بنی عباس نے جو دراصل متبذل سلاطین تھے اپنی مخصوص سیاست سے متروک کر رکھا تھا۔ اب ان

راویوں نے دینی حیثیت سے بھی اس کو روایتوں کے اندر دفن کر دیا۔ اس کی تشریح و تفسیر بھی ان ہی سے کرنے لگے اور حدیث کا تسلط یہاں تک بڑھ گیا کہ امام اوزاعی متوفی ۱۵۷ھ نے کہا کہ قرآن اس سے زیادہ حدیثوں کا محتاج ہے جس قدر حدیث قرآن کی اور امام عیسیٰ بن کثیر نے کہا کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے۔ قرآن حدیث پر قاضی نہیں ہے۔ روایتوں سے قرآن کے عام کو خاص۔ خاص کو عام۔ مفید کو مطلق اور مطلق کو مفید بلکہ اس پر اضافے بھی کرنے لگے۔ نیز بعض ائمہ فقہ نے روایات سے آیات کو اصولاً نسخ کرنے کا فتویٰ دیدیا۔ اس طرح پر قرآن کے استقلال کو مٹا کر اس کو حدیثوں کا ماتحت بنا دیا جس کی بدولت دین خالص قرآنی نہیں رہا بلکہ روایاتی ہو گیا اور اس میں سینکڑوں باتیں ایسی داخل ہو گئیں جن کا نام و نشان بھی قرآن میں نہیں ہے۔

روایات کے اختلافات کے باعث امت میں دینی کمانڈ سے انتشار پیدا ہوا جو برابر بڑھتا گیا علوم اسلامیہ جس سے میری مراد تفسیر۔ حدیث اور فقہ ہیں اس کا منظر بن گئے مختلف قسم کی جماعتیں پیدا ہو گئیں جو اپنے خیالات و عقائد کے ماتحت نئے نئے اسکول سے آیات کی تاویلیں کرنے لگیں اور روایات میں بھی وضع اور کذب سے کام لینے لگیں۔ ان کے علاوہ سیاسی فرقے آیتوں کی تشریح اور حدیثوں کی روایت اپنے مقاصد اور اغراض کے مطابق کرتے تھے اور ان کے اوپر کوئی احتساب نہ تھا۔ اس وجہ سے حدیث کا بڑا حصہ نہ صرف غلط بلکہ امت کے لئے مضر ہو گیا۔

انہیں روایات سے قرآن کی تفسیریں کی گئیں جو چاہئے کے بعد عام طور پر ضعیف بلکہ موضوع نکلیں۔ پھر انہیں دونوں سے فقہ مرتب ہوئی جو اختلاف روایات و تاویلات کے باعث ایک نہیں بلکہ کئی ایک ہو گئی۔

ان علوم میں سے تفسیر و حدیث کے متعلق میں الگ الگ بیسویں مقالے لکھ چکا ہوں جو ادارہ طلوع اسلام دہلی سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس لئے ان کو یہاں دہرانا

پسند نہیں کرتا۔ ہاں فقہ کے بارے میں اب تک کچھ نہیں لکھا ہے۔ لہذا اس پر ایک سرسری تنقیدی نگاہ ڈالتا یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔

فقہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد تیرہ سال مکہ مکرمہ میں گزارے پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور دس سال وہاں رہے۔ مکہ میں حبشہ میں پہلے لکھ چکا ہوں توحید کی دعوت، مکارم اخلاق کی تعلیم، شرک و کفر کی تردید وغیرہ کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ شرعی مسائل نہیں تلقین کئے گئے بعض امور مثلاً نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بھی اترے تو ان کی اس قدر تفصیل نہیں کی گئی جس قدر مدینے میں آکر ہوئی۔ وجہ ظاہر ہے کہ قوانین کی اقتیاج اس وقت ہوتی ہے جب جماعت بن جائے۔ مدینے میں آکر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی شروع ہوئی۔ اس لئے ضرورت کی ضرورت پڑی جن کی اصولی تعلیم قرآن میں دی گئی۔

یہ قانونی یا فقہی زبان میں احکامی آیتیں زیادہ نہیں ہیں۔ قرآن کی کم و بیش چھ ہزار آیتوں میں سے صرف دوسو آیتیں تشریعی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تعداد بڑھا کر پانسو تک پہنچا دی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے بہت سی آیات کو احکام قرار دینے میں غلطی سے کام لیا ہے۔

اکثر یہ آیتیں ضرورت پیش آنے پر اترتی تھیں۔ رسول اللہ ان کی رو سے احکام دیتے یا فیصلے کرتے تھے۔ بعض آیات میں جزی احکام بھی ہیں مگر زیادہ تر ایسی ہیں جو اصول کا حکم رکھتی ہیں جن کی تفصیل یا تکمیل آنحضرتؐ اپنے قول یا عمل سے کرتے تھے مثلاً نماز کا حکم قرآن میں ہے۔ لیکن اس کی عملی شکل رکعتوں کی تعداد اور اوقات کی تعیین وغیرہ رسول اللہ نے فرمائی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم مطلق ہے۔ یہ اس کا نصاب۔

اس کی مقدار اور ادائیگی کی مدت حضور نے معین کی یہی صورت روزہ - حج - نکاح - طلاق وغیرہ کے احکام کی ہے۔ اس طرح پر امت کے پاس شریعت کے لئے دو چیزیں ہیں احکامی آیات اور رسول اللہ کی استنباطات۔ جن کو فقہ کی اصطلاح میں کتاب و سنت کہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر قسم کی ضروریات نہ پیش آ سکتی تھیں نہ ان کے لئے احکام دئے جاسکتے تھے۔ اس لئے کتاب و سنت کو اصل قرار دے کر آئندہ کے لئے اجتہاد کا دروازہ کھول دیا گیا کہ اگر ان دونوں میں کسی پیش آنے والی ضرورت کے بارے میں حکم نہ ملے تو خلیفہ یا امیر کو اہل علم کے مشورے سے غور فکر کے بعد نظر پر قیاس کر کے اپنی عقل سے حکم نکالنا چاہئے۔ اس لئے تشریع میں تیسری چیز قیاس یا رائے ہوئی۔ اجماع اکثریت کے اتفاق آراء کا نام ہے۔ وہ راء سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔

فقہ صحابہ رائے کا استعمال نہ صرف ضرورتاً بلکہ عقلاً ناگزیر ہے۔ کیونکہ قرآن کا خطاب انسانی عقل ہی سے ہے۔ چنانچہ آنحضرت کے بعد ہی صحابہ کرام کے سامنے خلافت کا اہم مسئلہ پیش آیا جس کے بارے میں نہ کوئی تصریح کتاب میں تھی نہ سنت میں۔ اس وقت انھوں نے رائے سے کام لیا اور معاملے کو اپنی عقل سے سلجھایا۔ سقیہ بنی ساعدہ ان کے استعمال رائے کا سب سے پہلا منظر تھا۔ اس کے بعد مرتدین عرب سے جہاد کا فیصلہ بھی رائے ہی سے کیا۔ پھر ہاجرین و انصار کے وظائف کا معاملہ

ملہ یہاں سنت سے آنحضرت کا ہر قول و فعل مراد نہیں ہے بلکہ وہ اقوال و اعمال مراد ہیں جن کی اصولی تعلیم قرآن میں ہے اور ان کی تفصیل پانچویں حضور نے فرمائی ہے۔ یہ سنت امت میں عمل متواتر کی شکل میں موجود ہے جو نفسی اور دینی ہے اور ان کے متعلق جو روایات ہیں وہ تا مترظنی ہیں ان کی قبولیت قرآن یا عمل متواتر کے موافق ہونے کی وجہ سے ہوگی۔

پیش ہوا۔ اس میں بھی اختلاف رائے ہوا۔ صدیق اکبر مسادات چاہتے تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ جن لوگوں نے نبی اور اسلام کی خاطر گھر بار چھوڑا ان کو زیادہ ملنا چاہئے۔ انھوں نے فرمایا کہ ان کا عمل اللہ کے لئے تھا جس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ دنیاوی گزارے میں اتنا زقائم کرنے کی کیا ضرورت ہے چنانچہ انھوں نے سب کا وظیفہ مساوی رکھا حضرت عمر نے اپنے عہد میں طبقات کے لحاظ سے تقسیم کی۔ پھر حضرت علی نے خلیفہ ہونے کے بعد اس تفریق کو مٹا دیا۔

خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر کے نفقہ میں رائے کا استعمال بہت نمایاں ہے وہ غیر مصرح احکام کے استنباط میں علماء و صحابہ سے مشورے بھی لیتے اور بحثیں بھی کرتے تھے۔ صوبوں سے جو سوالات آتے ان میں بھی لوگوں سے استفسار کرتے۔ اور بعض کا جواب ہینوں کی بحث و تحقیق کے بعد دیتے۔

بن کے والی نے ایک مقتول کے مقدمے میں جس کو دو شخصوں نے مل کر قتل کیا تھا ان کو لکھا کہ دونوں سے قصاص لیا جائے یا صرف ایک سے؟ وہ جواب میں متردد تھے حضرت علی نے کہا کہ فرض کیجئے چند آدمیوں نے مل کر ایک اونٹ چرایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر بانٹ لئے۔ کیا آپ ان سب کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں نہیں۔ بولے کہ بس یہی صورت یہاں ہے۔ دونوں قتل میں شریک ہیں دونوں قصاص کے سزاوار۔ اب انھوں نے والی کو لکھا کہ دونوں کو قتل کر دو بلکہ اگر قصاص کے باشندے اس قتل میں شریک ہوتے تو میں سب سے قصاص لینے کا حکم دیتا۔

اسی طرح شراب خوری کی سزا جو نہ کتاب میں ہے نہ سنت میں جب متعین کرنی چاہی تو حضرت علی نے رائے دی کہ اس پر منقہری کی حد جو قرآن میں ۸۰ کوڑے ہے قائم کرنی چاہئے کیونکہ مدہوش ہڈیاں بکتا ہے اور ہڈیاں میں افترا بھی ہوتا ہے حضرت عمر نے اس توجہ کو پسند کیا اور یہی حد مقرر کر دی

وہ فقہ میں علت حکم کی مصلحت کو بھادی شے قرار دیتے تھے اور تفریع میں اسی کا لحظہ رکھتے تھے۔ قرآن نے صدقات میں سے ایک حصہ مؤلفۃ القلوب کا بھی رکھا ہے۔ اب دیکھنا کہ تالیف قلب کا صیغہ کہاں اور کب تک مناسب ہے مرکز کے اختیار تیسری پر ہے۔ رسول اللہ نے اقرع بن حابس اور عیینہ بن حصن کو جو امرار قبائل تھے ایک بار تالیف قلب کے لئے سوسواونٹ دئے تھے۔ پھر خلیفہ اول کے عہد میں بھی ان دونوں نے اگر کچھ زمینیں طلب کیں۔ انھوں نے ان کے نام لکھ دیں۔ حضرت عمر نے اپنے زمانہ میں ان اراضی کو واپس لے لیا اور فرمایا کہ اللہ نے اسلام کو قوت دے کر اب تمہاری مدد سے اس کو بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ زمین ان کے حقداروں کو دی جائے گی اور تم نہ مانو گے تو تلوار سے فیصلہ ہوگا۔

اسی طرح قرآن نے حکم دیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں لیکن چور کا اطلاق کس کے اذیر ہوتا ہے اس کی تعین قانون ساز جماعت پر چھوڑ دی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے قحط سالی میں ان لوگوں کو جو بھوک سے مجبور ہو کر کھانے کے لئے کوئی چیز چرائیتے تھے قطع ید کی سزا نہیں دی کیونکہ ان کی رائے میں وہ چور نہیں تھے۔ ایک بار حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے غلاموں نے مزینہ کے ایک شخص کا اونٹ چرا کر کھالیا۔ جب حضرت عمر کے سامنے پیش کئے گئے تو اعتراف کیا۔ مگر علت کیا بھوک تھی۔ اس لئے ان کے ہاتھ نہیں کاٹے بلکہ حاطب کے بیٹے عبدالرحمن کو ہلا کر کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ ان غلاموں سے کام لیتے ہو اور کھانے کو نہیں دیتے ہو۔ اگر یہ نکایت آئندہ میرے پاس آئی تو میں تم کو ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گے۔

یہ مثالیں میں نے اس لئے بیان کیں کہ معلوم ہو جائے کہ خلفاء راشدین رائے کا استعمال کہاں اور کس طرح کرتے تھے۔

رائے کی اہمیت

اور ان کے نزدیک اس کی کس قدر اہمیت تھی۔ وہ خود سوچتے۔ دوسروں سے

مشورے لیتے اور بحثیں بھی کرتے تھے۔ چونکہ ہمارے عقیدے میں یہ حضرات معصوم نہ تھے۔ اس وجہ سے بعض بعض مسائل میں ہم کو ان کی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں۔ مثلاً حضرت عمرؓ نے وراثت میں عول کا قاعدہ جاری کیا۔ جب ان کے سامنے فرائض کے ایسے مسائل پیش ہوئے جن میں مخرج وراثت کے سهام معینہ سے کم تھا تو انھوں نے حضرت زید بن ثابتؓ سے جو صحابہ میں فن وراثت کے سب سے بڑے ماہر تھے مشورہ کیا۔ بالآخر اس کے سوا چارہ نظر نہ آیا کہ مخرج کو بڑھا کر کئی جملہ وراثت پر ڈال دی جائے۔ اسی کو عول کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے۔

زینب - مسلہ ۶ - عول ۱۰

شوہر ماں دو حقیقی بہنیں دو ادنیٰ بہنیں - فقہاء نزدیک اس صورت میں قرآن کی رو سے شوہر کا حصہ نصف ہے۔ ماں کا سدس۔ دو حقیقی بہنوں کا دوثلث اور دو ادنیٰ بہنوں کا ایک ثلث۔ اس لئے مسلہ ۶ سے ہوا۔ لیکن جب اس کو حصہ داروں میں تقسیم کیا تو مجموعہ ۱۰ ہو گیا۔ اب ہر ایک وارث کو ۶ میں سے جس قدر ملنا چاہئے تھا دس میں سے ملا۔ اس طرح کسی تو پر نہ رسدی سے سب کے حصہ میں آگئی مگر ہو گئی قرآن کی مخالفت۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ سوچ کر کہ کیا قرآن کا اتارنے والا پروردگار (نعوذ باللہ) حساب سے ناواقف ہے۔ آیات وراثت میں زیادہ غور کیا تو اصل حقیقت ان کے اوپر ظاہر ہو گئی کہ دو مختلف تقسیمیں ہیں جن کو ایک کر دینے سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے۔ ورنہ عول قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس پر مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ زفر بن حارثؓ نے ان سے کہا کہ جب یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تھا تو آپ نے حضرت عمرؓ کو سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ بولے کہ ان کے عرب سے میں کچھ نہ کہہ سکا۔

سکاش انھوں نے سمجھایا ہوتا لیکن تھا کہ حضرت عمران جاتے۔ پھر فقہ کے اندر سے
 اس کو اختیار کرتے نہ آج تک یہ امت میں چلا آتا۔ اسی طرح جد کی توریث میں بھی وہ کسی
 بت پر نہیں پہنچ سکے۔ بلکہ حافظ ابن حجر کے بیان کے مطابق زندگی پھر اس میں مختلف فیصلہ
 کرتے رہے بعض روایات سے جو میرے نزدیک مشتبہ ہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
 عمر نے بنی مطلقوں کو عینک وقت دی جائیں مطلق ہائے قرار دیا۔ یہ بھی قرآن کے خلاف ہے
 لیکن غلطیاں اجتہادی ہیں بنی سے کوئی مجتہد نجات نہیں سکتا۔ بیشک بعد والوں کا
 ذریعہ تھا کہ تصحیح کرتے۔ مگر انھوں نے عقیدہ کی نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کی۔ حالانکہ قرآن کا
 ایک حرف بھی اپنی جگہ قائم کرنا سب سے بڑی دماغی نعمت اور حق کی عبادت ہے۔
 اجتہاد اور تفریع مسائل میں صحابہ کرام میں حضرت علی۔ زید بن ثابت۔ ابو موسیٰ اشعری
 ابی بن کعب اور معاذ بن جبل وغیرہ خصوصیت کے ساتھ ممتاز تھے۔ عہد فاروقی میں
 فتوحات کا دائرہ وسیع ہو جانے کی وجہ سے سینکڑوں قسم کے جدید ہمت مسائل پیش
 آئے جن میں یہ حضرات خلیفہ کے اجتہاد میں مدد دیتے تھے۔ یہ طرز عمل صالح تخم تھا جن
 سے آئندہ قانون ساز جماعت بن جاتی اگر استبداد نہ مسلط ہو جاتا۔

حضرت عمر نہ صرف شرعی بلکہ اقتصادی اور عمرانی امور میں بھی رائے سے کام لیتے
 تھے۔ انھیں کے خیدائی اور شاگرد خاص حضرت عبداللہ بن مسعود تھے جو عراق کے دینی
 معلم تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ وہاں کے فقہاء جن کی امامت ابو حنیفہ پر مشتمل ہوئی اصحاب
 رائے کہے گئے۔ ابو حنیفہ حماد کے شاگرد تھے اور حماد ابراہیم غفری کے بھتیجے کے علم سے
 اخذ کیا جو ابن مسعود کے تلمیذ خاص تھے۔

مذہب اربعہ | فقہ میں اہل سنت کے گورچاند مذہب شہر میں حنفی۔ شافعی۔ مالکی

لے اس مسئلہ کو دلیل اور تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب الوراثۃ فی الاسلام میں لکھ دیا ہے جو مکہ
 جامعہ دہلی سے شائع ہو چکی ہے۔

اور حنبلی۔ لیکن علی لحاظ سے نظر ڈالی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ صرف دو ہی مذاہب ہیں۔ اصحابِ رائے و اصحابِ حدیث۔ جہاں تک میری سمجھ میں آسکا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خلافتِ راشدہ کے بعد جب دینی لائبرکری تیار ہو گئی اس وقت مدینہ میں محتاط اصحاب کی ایک جماعت صرف حدیثوں پر عمل کرنے لگی۔ اکثر تابعین بھی اسی خیال کے ہوئے۔ ان کو تین مسئلہ میں کوئی آیت یا روایت نہ ملتی خاموش رہتے اور رائے کو مکروہ سمجھتے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا۔ فرمایا کہ اس بارے میں مجھے کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے۔ اس نے کہا اپنی رائے سے جواب دیدیجئے۔ بولے کہ ممکن ہے کل وہ رائے بدل جائے پھر میں تم کو کہاں ڈھونڈھتا پھر دوں گا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے عبداللہ نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ ہو جہاں اصحابِ رائے ہوں لیکن ایسا محدث نہ ہو جو طیب و یا بس میں تمیز کر سکتا ہو تو کیا کرے۔ بولے کہ محدث ہی سے پوچھے اور اصحابِ رائے کے پاس نہ جائے۔ ضعیف حدیث بھی رائے سے بہتر ہے۔

اس طرح یہ لوگ رائے سے تو بچے رہے لیکن ضرورتوں کو کیسے رد سکتے۔ اس کا بلا ارادہ نتیجہ یہ ہوا کہ حدیثیں بنائی گئیں اور اس کثرت سے کہ پھر رائے کی حاجت کم رہ گئی۔

مدینہ کے امام۔ مالک بن انس تھے۔ ان کے شاگرد تھے شافعی اور شافعی سے احمد بن حنبل نے استفادہ کیا۔ اس طرح یہ تینوں مذاہب تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ایک ہی مسئلہ کی کڑیاں ہیں۔ امام مالک اور شافعی بھی رائے اور قیاس کو استعمال کرتے تھے لیکن واقعات میں مفروضات میں نہیں اور نہایت احتیاط کے ساتھ ہتھ پکڑتے تھے کوئی مستند روایت ہو اور حنبلی مذہب کی بنیاد تو تواتر حدیث ہی پر ہے۔ غالباً یہی وجہ ہوئی کہ امام اوزاعی اور داؤد ظاہری کے مذاہب جو اس سے قریب تر تھے

اسی میں جذب ہو کر رہ گئے۔

عراقی مذہب کے بھی ایک بڑے رکن امام محمد نے امام مالک کی شاگردی کی تھی۔ لیکن یہاں تفریع مسائل کے جو اصول ابراہیم نخعی کے زمانے سے بن چکے تھے ان کے مطابق رائے کا استعمال برابر جاری رہا۔ اس وجہ سے فقہاء کے دو نمایاں گروہ ہو گئے۔ اصحاب حدیث و اصحاب رائے جن میں باہم اختلافات بھی تھے اور مخالفت بھی۔

عراقی فقہ | عراقی فقیہوں کی جماعت اپنے قاعدوں کے مطابق قیاس کو آزادی کے ساتھ استعمال کرتی تھی۔ یہی وجہ ہوئی کہ ان میں اختلافات کی بہت کثرت ہو گئی۔ حجازی فقیہوں میں بھی اختلافات ہیں مگر کم۔ بلکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں بھی اس قدر اختلافات نہ ہوں گے جس قدر کہ خود فقہاء عراق میں ہیں جس کے وجہ یہ ہیں:-
(۱) قیاسات کا مدار فکر پر ہے اور سب کا طریق فکر ایک تھا نہ ایک ہو سکتا تھا چنانچہ خود صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد میں جو ایک ہی استاد کے شاگرد اور ایک ہی طریق فکر و اصول کے پیرو ہیں بیشمار اختلافات ہیں۔

(۲) یہ لوگ مقروضات میں گھس جاتے تھے۔ یعنی ہر ایک مسئلہ کی جتنی خیالی شکلیں ہو سکتی تھیں سب کو معرض بحث میں لاتے تھے جن کے جوابات مختلف ہوتے تھے۔ ایک مسئلہ کا حکم نکالتے پھر استاد سے ”ارایت لو کان کذا“ (دیکھئے تو اگر صورت یہ) کہہ کر اس صورت کو حل کرتے۔ اصحاب حدیث اس کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ امام شافعی نے کہا کہ ان لوگوں سے مجھے اتنی نفرت ہے کہ مسجد میں آنے ہوئے کوفت ہوتی ہے کسی نے پوچھا کن لوگوں سے؟ بولے ان آرائیتوں سے۔

امام مالک کی مہفل بہت بادقار تھی۔ ان سے کسی کو سوال کرنے کی جرأت مشکل سے ہوتی تھی۔ اسدین الفرات نے ایک بار کوئی سوال کیا۔ امام موصوف نے اس کا جواب دیا۔ پھر انھوں نے پوچھا کہ اگر مشکل یہ ہو۔ بولے کہ یہ مسئلہ بنت میلہ ہے۔ اگر

اس کے خواہشمند ہو تو عراق چلے جاؤ۔

اس زمانے میں حدیث کا غلبہ اس قدر تھا کہ بلا روایتی سند کے کسی کے قول یا اجتہاد کی کوئی قیمت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ غالباً یہی وجہ ہوئی کہ عراقی فقہاء بھی مسائل میں اپنی رایوں کی تائید کے لئے حدیثیں پیش کرنے پر مجبور ہوئے مگر ان کی بہت سی روایتیں ایسی ہیں جن کی زبان تک بھی محدثانہ نہیں بلکہ نقیہانہ ہے۔

امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف بغداد کے قاضی القضاۃ ہو گئے۔
میں نے انھوں نے اپنی قابلیت سے فقہ حنفی کو دولت عباسیہ کا رسمی قانون بنا دیا جس کے باعث اس میں بہت وسعت پیدا ہو گئی اور مدت دراز تک مشرقی ممالک میں اسلامی مذہب کا ساتھ دیتی رہی۔ علامہ ابن خلدون نے افریقہ اور آندلس میں مالکی مذہب کے پھیلنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ ان ممالک میں بداعت تھی اور ان کے باشندے اس مذہب سے جو عراق میں تھی نا آشنا تھے، اس وجہ سے مالکی مذہب جو سادہ اور ان کی طبائع کے مناسب حال تھا ان میں مقبول ہوا۔

اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امام جن فقہر کا ہوتا ہے اس کی بداعت یا حضارت کا اثر صرف اس کی فقہ بلکہ اس کی رائے کی تکوین پر بھی پڑتا ہے حالانکہ فقہ کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے جو مقامی اثر سے بالاتر ہے۔

بیشک حنفی فقہ میں بعض مسائل میں وسعت اور رحمت نظر آتی ہے۔ مثلاً وہ نماز

کو فارسی میں بھی پڑھنے کی اجازت دیتی ہے اور قرآن کی تلاوت کو دوسری زبانوں میں بھی مباح کرتی ہے۔ اسی طرح عاقل بالغ عورت کو بلا دلی کے نکاح کا اختیار دیتی ہے اور امام مالک اور شافعی ان امور کو روا نہیں رکھتے۔ مگر اسی کے ساتھ اس میں گہری تنگی اور سختی بھی ہے۔ مثلاً اس میں نکاح کے معاملے میں کفارت کا اعتبار کیا گیا ہے کہ قریش فلاں قبیلہ کے کفار ہیں اور عجمی نو مسلم عرب کے کفار نہیں ہیں۔ اس کفارت نے اسلام

برادری کی دعوت کو مٹا دیا اور اس کی اشاعت میں رکاوٹ کا موجب ہوئی۔ بہت سے گھرائے آسانی سے اسلام لانے کے لئے آمادہ ہو سکتے ہیں اگر ان کو یقین ہو جائے کہ ان کی بیٹیاں اچھے گھر میں جاسکیں گی۔ بخلاف اس کے مدنی فقہ میں سارے کلمہ گو ہم کفو تسلیم کئے گئے ہیں اسی طرح حنفی فقہ نے عورتوں کے حق خلع کو ضبط کر لیا جس کے نتائج ہند میں ہمارے سامنے ہیں کہ مسلمان بیویاں اپنے شوہروں کے نظام سے تنگ اگر جیب رہائی کی کوئی صورت نہیں دیکھتی ہیں تو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس لئے علامہ موصوف کی یہ رائے فقہوں کے تقابلی مطالعہ پر نہیں بلکہ محض قیاس پر مبنی ہے۔ بے شک امام ابو حنیفہ کے اقوال عام طور پر قرآن کے مطابق ہیں حنفی فقہ سے ان کو نکال لینے کے بعد اس کا بقیہ حصہ سب فقہوں سے زیادہ ترمیم کے قابل ہے۔

متاخرین فقہاء حنفیہ نے توحیالی تفریعوں اور قانونی موٹگافیوں میں اس قدر غلو کیا ہو کہ ابواب نکاح و طلاق میں ان کی لفظی بحثیں عقل و علم کی حد سے آگے بڑھ گئی ہیں اور کمال تکلیف جس میں نہ صرف ضمیر کو دھوکا دینے بلکہ شرعی قوانین کو بیکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے فقوے کے خلاف ہے۔^{۵۱}

تقلید | ہر صاحب نظر اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ قانون سازی کا حق صرف مری جماعت کو ہے۔ اسی کا بنایا ہوا قانون پوری امت کا قانون ہوتا ہے۔ لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب امت کی دینی مرکزیت جاتی رہی تو اس مذہبی انفرادیت میں علماء نے شخصی فقہیں مرتب کیں۔ انھوں نے جو کچھ کیا خلوص اور تقویٰ کے ساتھ کیا۔ ان کی شخصیتیں اس قدر محترم تھیں کہ خلفاء کو جب تک کہ ان کی سیاست

^{۵۱} اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو علامہ ابن القیم کی کتاب اعلام الموقعین مطالعہ کیجئے جو دو ضخیم جلدوں میں اسکی عنوان پر ہے۔

زور پڑتی ہو کبھی ان کے مسائل میں دخل دینے کی جرأت نہ ہوئی۔ امام مالک کو جو مجبور کی طلاق کو ناجائز کہتے تھے عباسی خلیفہ نے کوڑوں سے پٹوایا تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ یہ مسئلہ غلط تھا بلکہ اس سے مجبور کی بیعت خلافت ناجائز قرار پاتی تھی۔

ان فقہاء کرام کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ ان کی بنائی ہوئی فقہوں کو لوگ الگ الگ مذہب بنالیں۔ اس لئے ان کے بعد کے علماء کا فریضہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنا پیرو مان کر ان کے اجتہادوں میں امتزاج پیدا کرتے اور سب کی فقہوں کو ملا کر ایک فقہ بنالیتے لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ ہر فرقہ کے پیروؤں نے رفتہ رفتہ اسی کو اپنا مذہب بنالیا اور دوسرے ائمہ کی فقہوں کو چھوڑ دیا۔ اس تقلید کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں تفریق اور نزاع بڑھتی گئی بالآخر یہ طے کیا گیا کہ چاروں مذاہب حق ہیں۔ مگر اس کا مفہوم یہ رکھا گیا کہ حنفی مذہب حنفیوں کے لئے اور شافعی مذہب شافعیوں کے لئے حق ہے۔ ایک کو دوسرے کی فقہ کے مطابق فتویٰ دینا روا نہیں۔ اس سے نزاع تو کم ہو گئی مگر تفریق بدستور باقی رہی جو آج تک قائم ہے۔ ہر فرقہ کے امام الگ ہیں۔ علماء الگ ہیں۔ کتابیں الگ ہیں۔ گویا ہر فرقہ ایک مستقل مذہب ہے اور ہر ایک کے پیرو ایک مستقل امت۔ یہاں تک خانہ کعبہ میں چار مصلے بھی الگ الگ تعمیر کئے گئے جو امت کے مذہبی تفریق کے مظاہر ہیں۔ اور جن کو دیکھ کر ہر صاحب بصیرت اور دردمند مسلمان کو قلق ہوتا ہے۔

شیعی فقہ | شیعی حدیث و فقہ کا بڑا مرجع امام جعفر صادق کی ذات ہے۔ بلکہ انہیں کی نسبت سے یہ مذہب جعفری کہا جاتا ہے۔ وہ نہ اجماع کو صحیح سمجھتے

تھے نہ قیاس کو۔ اس لئے اس فقہ کا ماتر دار و مدار کتاب و سنت پر ہے۔ چونکہ شیعوں کی حدیث اپنے ائمہ کے متعلق مخصوص عقائد رکھنے کی وجہ سے سنیوں سے مختلف ہے اس وجہ سے ان کی فقہ بھی الگ ہو گئی۔

یوں تو فریقین کے اختلافی مسائل بہت ہیں جن کا شمار مشکل ہے۔ لیکن تین مسئلوں

میں اہل سنت سے الگ ہو کر شیعہوں نے اپنے فرقہ کا امتیاز قائم کیا ہے

(۱) وضو میں پاؤں کو دھوئے کے بجائے ان پر مسح کرتے ہیں۔

(۲) اذان میں حمی علی الفلاح کے بعد حمی علی خیر العمل پکارتے ہیں۔

(۳) متعہ کو جائز سمجھتے ہیں جو شیعوں کے ہاں مشروع سے بالاتفاق حرام ہے۔

متعہ یہ ہے کہ ایک معین ہر پر معین مدت کے لئے نکاح کیا جائے۔ اس میں

نہ تعداد کی حد ہے نہ گواہ کی ضرورت نہ وراثت ہے نہ طلاق نہ مدت گزر جانے پر

نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔

شیعہ نے بھی کوشش کی کہ خانہ کعبہ میں ایک مصلیٰ مذہب جعفری کا قائم ہو جائے

نادر شاہ ایرانی سا لہا سال تک سلاطین عثمانیہ کو لکھتا رہا۔ مگر سلطان محمود خاں اور

ترکی کے شیخ الاسلام نے نہ مذہب جعفری کی صحت تسلیم کی نہ کعبے میں اس کا مصلیٰ

منظور کیا۔

خلاصہ

ہم نے قرآنی تعلیمات سے تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ اسلام کا اصل مقصد وہ ہے کہ جملہ بنی نوع انسان اکیلے اللہ کے بندے اور باہم بھائی بھائی بن جائیں۔ سب کے حقوق سادی ہوں۔ کوئی کسی پر حکمراں نہ ہو اور سارا نظام قوانین الہی کے ماتحت ہو۔

حکومت الہی | آنحضرتؐ نے اپنے زمانے میں جس طریق پر امت کو چلایا اس کے متعلق کچھ لکنا ہی غیر ضروری ہے۔ وہ تو خالص سفیرانہ تعلیم اور مربیانہ تربیت تھی جو عالم کی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ آپ کا ۲۳ سالہ عہد نبوت گویا ۲۲ مونیوں کی مالا ہے جو زمانے کی گردن میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کی صحبت کے نفیس صحابہ کرام نے خلافت کو انھیں اصول پر قائم کیا۔ خلیفہ میں شاہانہ تمکنت اور حکومت کی کوئی شان نہ تھی۔ عام لوگوں کی طرح وہ بھی سڑکوں پر پیدل پھرتا تھا۔ نہ اس کے ساتھ محافظ ہوتے تھے نہ نقیب۔ سب لوگ اس سے ملتے اور سب سے وہ ملتا۔ اس میں اور دوسرے مسلمانوں میں بجز عہدہ خلافت کے کوئی امتیاز نہ تھا۔ نہ اس کو اس قسم کی دینی ریاست حاصل تھی کہ جو چاہے حکم دے دے۔ وہی مذہبی مسئلہ ہو جائے۔ بلکہ صرف احکام دینی کو نافذ کرنے کا مجاز تھا۔

اس خلافت کا کل زمانہ تیس سال رہا۔ اس تیس سال کے عرصے میں مسلمانوں کو وہ سہر بلندی نصیب ہوئی کہ ترکستان سے بحر خزر تک اور افریقہ میں تیونس تک اسلام پھیل گیا۔ اور قوت اس قدر زبردست ہو گئی کہ روئے زمین پر کسی کو ان سے ٹکڑے کاٹا یا رانا نہ رہا۔ یہ تمام آسمانی برکتیں اور نعمات اور امت اسلامیہ کی یہ

یہ عظمت و شان اس وجہ سے تھی کہ سب اسلامی نظام میں منسلک اور اکیلے اللہ کے بند تھے۔ خلیفہ کی ذات میں ان کی مرکزیت تھی جس کی وجہ سے ان کے ملی مقاصد تھے۔ اور ساری امت ایک محور پر گھومتی تھی۔ وہ نہ صرف خود بھائی بھائی تھے بلکہ ساری دنیا کی قوموں کے لئے انہوں نے حکومت الہی کا ماں اور بھائی تیار کر دیا تھا کہ جو چاہے اس میں اگر ان کا بھائی بن جائے اور سادی حقوق لے۔

عہد بنی امیہ خلافت راشدہ کے بعد بنی امیہ کا دور آیا جو ۲۰ ربیع الاول ۴۰ھ سے جس دن امیر معاویہ کے ہاتھ پر خلافت کی عام بیعت ہوئی شروع ہوا۔ اس دور میں بھی جو ۹۲ سال رہا امت ایک ہی جھنڈے کے نیچے تھی۔ ان خلفاء کی ذات میں بھی امت کی سیاسی مرکزیت قائم رہی۔ اور خواہ وہ کیسے ہی رہے ہوں اسلامی قوت اور شوکت کو انہوں نے سنبھالے رکھا بلکہ ولید بن عبدالملک کے عہد میں فتوحات کے حدود مشرق میں سندھ اور چینی ترکستان تک اور مغرب میں اندلس تک پہنچ گئے تھے اور بڑی فوجوں کے علاوہ ایک طاقتور بحری بیڑہ بھی تھا جس نے سطح آب پر کئی بار رومیوں کو شکستیں دی تھیں۔ دولت کی فراوانی کا یہ حال تھا کہ ہر ایک اندھے اور جذامی کو ایک ایک خادم دیا گیا تھا جس کے اخراجات بیت المال سے ملتے تھے۔ اور اہل نصاب راتوں کو اشرفیاں لے کر گھومتے تھے مگر کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔

استبداد اگر باوجود ان خوبیوں کے مرض پیدا ہو چکا تھا۔ یعنی استبداد۔ وہ استبداد جو اقوام امم کے لئے ہمیشہ ہلاک ثابت ہوا ہے۔ اس کا پہلا مظہر خردان کی خلافت تھی۔ خلفاء راشدین میں سے اگرچہ ہر ایک کی نوعیت انتخاب جدا گانہ تھی مگر مشورہ اور بیعت عامہ یعنی جمہوریت کی روح ہر ایک میں موجود تھی۔ لیکن امیر معاویہ جو خلافت بنی امیہ کے بانی ہیں۔ ان کا انتخاب عام نہیں ہوا تھا۔

صرف اہل شام نے ان کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور اہل عراق نے حضرت علی کے بعد امام حسن کو منتخب کیا تھا۔ مگر جب امیر معاویہ نے ان پر لشکر کشی کی تو انھوں نے مصاحبت کر لی۔ لہذا اہل عراق نے بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی مگر مغلوب ہو کر۔ اس وجہ سے ان کی خلافت میں تغلب شامل تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص فاتح قادسیہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جب امیر معاویہ کے پاس گئے تو ان کو اس طرح سلام کیا جس طرح بادشاہوں کو کیا جاتا ہے۔ امیر معاویہ ہنسے اور کہا کہ اگر تم مجھے امیر المؤمنین کہتے تو کیا بگڑ جاتا؟ انھوں نے جواب دیا کہ جس طریق سے تم نے خلافت حاصل کی ہے اگر مجھے ملتی تو میں کبھی اس کو قبول نہ کرتا۔

غرض اہل نظر اور ارباب تقویٰ خلافت کو اسی رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے جو خلفاء راشدین کے عہد میں تھا۔ امیر معاویہ کا غلبہ اور تسلط سے اس کو حاصل کرنا ان کو پسند نہ تھا۔ اگرچہ بعد میں یہ تغلب رضامندی سے بدل گیا کیونکہ امیر معاویہ کی خلافت کی قابلیت میں کسی شخص کو اختلاف نہ تھا۔ لیکن انھوں نے خلیفہ کے انتخاب عام کے دستور ہی کو توڑ ڈالا۔ اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا جس کے بعد سے خلفاء بنی امیہ سلسلے وار اپنے ہی خاندان کے افراد میں سوجس کو چاہتے وہ عہد بناتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی خلافت پر استبداد غالب رہا۔ اور ان کی حکومت خاندانی سلطنت ہو گئی۔

قہر و غلبہ | بنی امیہ کے عہد میں قہر و غلبہ کی حکمرانی تھی۔ یہاں تک کہ عبدالملک نے جو ان کا سب سے مدبر خلیفہ تھا صاف صاف کہہ دیا کہ ”تم لوگ کیونکر یہ خواہش رکھتے ہو کہ ہم شیخین کے طریقہ سے تمہارے اوپر حکومت کریں پہلے خود تو ویسے بنو جیسے اس زمانے کے لوگ تھے۔“ اس وجہ سے ان کے زمانے میں وہ مظالم ہوئے گئے جو استبداد میں لازمی ہیں۔ لوگ سختی کے ساتھ دبائے جانے لگے۔ جس کی طرف سے مخالفت ہوتی اس کا سرکٹو کر مشہر کیا جاتا کہ دوسرے لوگ

رُجائیں اور مخالفت کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔

خلفاء کے علاوہ ان کے بعض بعض عمال نے بھی آزاد طبع اور حریت پسند مسلمانوں کو جنہوں نے خلافت راشدہ کا عہد دیکھا تھا نہایت سختی کے ساتھ محکوم اور رعایا بنا کر شروع کیا۔ زیادہ اور اس کے بیٹے کے مظالم مشہور ہیں۔ یہ صرف شبہ پر لوگوں کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دیتے تھے۔ حجاج بن یوسف والی عراق جو بنی امیہ کا سب سے معتمد وزیر تھا اپنے ظلم و ستم میں خصوصیت کے ساتھ بدنام ہوا۔

چونکہ استبداد کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کی حکومت رعایا کے فائدے کے لئے نہیں بلکہ حکمران جماعت کے مقاصد کے لئے ہوتی ہے اس وجہ سے یہ خلفاء اپنے مخصوص اغراض کے لئے ملت میں وحدت بھی قائم رکھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اسلامی تعلیم کے خلاف ان میں جاہلانہ قبائلی عصبیتوں کو ابھار کر ایک کو دوسرے کا دشمن رکھتے تھے تاکہ ضرورت پر ایک فریق سے دوسرے فریق کے مقابلے میں کام لے سکیں۔

بیت المال | سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خلفاء راشدین عام افراد ملت کی طرح بسر کرتے تھے۔ بیت المال کو مسلمانوں کی ملکیت سمجھتے تھے اور اس میں سوائے اس کے جو ان کے گزارہ کے لئے مقرر کر دیا جائے۔ اپنی ذات کے واسطے ایک جتنہ بھی نہیں لیتے تھے۔ اس پر بھی کہا کرتے تھے کہ خلافت کی ذمہ داریوں سے قیامت کے دن اگر ہم بلا عذاب اور ثواب کے نکل گئے تو بہت بڑی کامیابی ہو لیکن خلفاء بنی امیہ شاہانہ شان و شوکت سے رہتے بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے اور جس طرح چاہتے اپنی نشاۃ کے مطابق صرف کرتے۔

ظاہر ہے کہ جس کا اقتدار خزانے پر ہو گا وہی ملک کے لوگوں پر اپنا اثر قائم کر سکتا ہے۔ یہ خلفاء مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے استبدادی مقاصد میں صرف کر کے لوگوں کو اپنا تابع دار بناتے۔ کیونکہ جو لوگ ان کے یہاں سے وظائف پاتے ان میں

یہ جرات باقی نہ رہتی کہ مخالفت کر سکیں جو نافرمانی پر آمادہ ہوتا اس کا وظیفہ بند کر دیا جاتا
جنانچہ زید کے عہد میں اہل حرین کے اور ولید کے زمانے میں آل خزم کے وظائف بند
کئے گئے۔ انصار کے وظائف بارہا اس بنا پر روک دئے گئے کہ اہل بیت کی طرف ادا
کرتے ہیں۔

دینے کا عامل زکوٰۃ فی رقم قریش کے سرداروں کو قرض دیا کرتا تھا جس کی وجہ
سے ان پر قابو رکھتا تھا۔ جہاں ان سے کوئی مخالفانہ حرکت نمایاں ہوتی تو قرض کا
مطالبہ شروع ہو جاتا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بنی امیہ کی اطاعت پر مجبور
ہو گئے۔

ہمس زور خلافت راشدہ میں ممالک مفتوحہ سے محصل اس لئے وصول کئے
جاتے تھے کہ مجاہدین کی ضروریات رفع کی جائیں اور فقراء و مسکین
کی احتیاج کا سد باب کیا جائے لیکن بنی امیہ کا نصب الامین چنانکہ اپنے گھرانے میں مستقل
سلطنت قائم کرنا تھا اس لئے ان کو ضرورت ہوئی کہ طاقتور قبائل و اشخاص پر اپنا
اثر رکھیں۔ اس کی صورت سوائے اس کے اور کیا تھی کہ ان کو دولت سے اپنا طرہ دار
بنائیں چنانچہ انھوں نے بیت المال کو اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا اور جاہ
بیجا جیسے وسیع اس کی رقمیں صرف کرنے لگے۔ امراء و رؤساء قبائل کے علاوہ خطباء
و شعراء کو بھی بڑی بڑی رقمیں زبان ہندی اور انی مدح و ثناء کے لئے دی جاتی
تھیں۔ یہی وجہ ہوتی کہ محاصل کی وصولی میں ناجائز سختیاں عمل میں آنے لگیں یہاں تک
کہ بعض عورتوں کے ذمیوں سے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی جزیہ وصول کیا جانے لگا
افریقہ اور خاص کر خراسان میں اس جھگڑے نے بہت طول کھینچا۔ جب حضرت عمر بن
عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انھوں نے یہ کہہ کر کہ ہم بیعت ہیں محصل نہیں ہیں اس خلاف
اسلام طریقہ کو بند کیا۔ جس کے بعد انھوں نے ترک حدود و سرحدات میں جو اسلام سے برگشتہ

ہو گئے تھے پھر مسلمان ہو گئے۔

الغرض شخصی اور استبدادی حکومت کی جو لازمی خرابیاں ہیں وہ خلافت بنی امیہ میں پیدا ہو چکی تھیں۔ وہ اگرچہ مسلمانوں کا مرکز تھے لیکن ان کی مرکزیت خلفاء راشدین کی طرح اخوت، مساوات اور جمہوریت کی مرکزیت نہ تھی بلکہ انھوں نے ملت کو جو خلافت راشدہ میں صرف اللہ کی غلام تھی اپنا غلام بنا لیا تھا۔

بنی عباس | عباسیہ جنھوں نے مخفی تبلیغوں سے بنی امیہ کی بغاوت کا بیج بویا اور پھر ان کے مقابلے کے لئے لوگوں کو کھڑا کیا جب کامیاب ہو کر

۳۲ھ میں تخت خلافت پر آ گئے تو انھوں نے بھی وہی استبداد قائم رکھا جو بنی امیہ کے عہد میں تھا۔ ان میں سے ابتدائی آٹھ خلفاء کا زمانہ جو تقریباً سو سال با قوت اور شوکت کا زمانہ تھا۔ انھوں نے شعار اسلامی کا احترام رکھا۔ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ حج بھی کر کے تھے اور جہاد میں بھی حصہ لیتے تھے مگر باوجود اس کے ملک ملت کو ہمیشہ کے لئے اپنا اور اپنی اولاد کا غلام رکھنا چاہتے تھے۔ ایک کے بجائے دو دو تین تین دلی عہد مقرر کرتے تھے اور ان عہد ناموں پر اللہ اور رسول۔ ملائکہ بلکہ جنات تک کو گواہ بناتے تھے تاکہ یہ ”جائداد“ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ جاسکے اور ابد تک ساری ملت اسلامیہ انھیں کے استبداد کے شکنجے میں رہے۔

ظفار بنی امیہ کو توجہ امت کی مرکزیت سیاسی بھی حاصل تھی مگر بنی عباس کے قبضے سے اندلس روزاول سے خارج رہا۔ جہاں بنی امیہ کے بقایا میں سے ایک شخص عبدالرحمن بن معاویہ نے پہنچ کر سلطنت قائم کر لی تھی جو تھوڑے ہی دنوں کے بعد عظمت و شان کے کھانڈے خلافت عباسیہ کی حریف ہو گئی۔ علاوہ بریں عہد بنی امیہ میں قوت کی عکرائی تھی کیونکہ ان کی سلطنت اپنی قوم عربوں کی عصبیت اور طاقت پر قائم تھی مگر بنی عباس نے عجیبوں خاص کر خراسانیوں کی مدد سے سلطنت حاصل کی تھی۔ اس وجہ سے کوئی قومی

طاقت ان کے پاس نہ تھی۔ ان کی خلافت بحر اس کے کہ خلیفہ عرب تھا اور زبان عربی تھی سزا
 عجمی تھی۔ اور ساری دزائیں اور آفاتیں عجمی موابیلوں کے ہاتھوں میں تھیں یہی وجہ ہوئی
 کہ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ خلافت کو ہمارے ہاتھوں سے بحال کر دوسروں کو نہ دیدیں
 چنانچہ انھوں نے ایرانیوں کی طاقت کے بالمقابل ترکوں کی بھی ایک فوج رکھی تاکہ
 توازن قائم رکھیں۔ مگر اس ترکی فوج نے خود خلفاء پر غلبہ حاصل کر لیا جس کو چاہتے
 تھے خلیفہ بناتے تھے اور جس کو چاہتے تھے معزول بلکہ قتل کر دیتے تھے۔ خلفاء کی اس
 بے بسی کے زمانے میں سارے انتظامات درہم برہم ہو گئے اور نئی نئی سلطنتیں ظہور پذیر
 ہونے لگیں۔ جن کے غلبہ سے وہ بے دست و پا ہو گئے۔ دیالمہ اور سلاجقہ کے تسلط
 کے عہد میں جو صدیوں رہا ان خلفاء کا صرف مذہبی اثر رہ گیا تھا اور حکومت سلاطین
 کے ہاتھوں میں تھی۔

خلافت کا مقصد یہ تھا کہ جلع بنی نوری انسان صرف حکومت الہی کے فرمانبردار ہوں
 نہ کہ انسانوں کے۔ لیکن اموی اور عباسی خلفاء نے اس کو محض خاندانی سلطنت بنانے
 کی کوشش کی جس کا انجام وہی ہوا جو ہر ایسے دنیاوی کاموں کا ہوا کرتا ہے۔ امراء
 ولایات نے جب خلفاء کی یہ خود غرضی دیکھی تو ان میں بھی اسی قسم کی خواہش پیدا ہوئی
 اور وہ یکے بعد دیگرے خود مختار ہوتے گئے۔ خلفاء کا صرف رہا اس قدر اثر رہ گیا تھا
 کہ یہ مغلیں تحفے اور ہدیے بھیج کر ان سے اپنی اپنی حکومتوں کی سند لکھوا لیتے۔ آخر ۹۵۰ء
 میں یہ بے جان خلافت ہلاکو کے ہاتھوں غارت ہو گئی۔

بغداد کی تباہی کے بعد سلاطین مصر نے انھیں بقایا سے نبی عباس میں
 خلافت عثمانیہ سے ایک شخص کو مصر میں خلیفہ بنا لیا تاکہ اس ذریعہ سے اپنی حکومت
 کو مستحکم رکھیں۔ ان خلفاء کا عزل و نصب خود سلاطین مصر کے اختیار میں تھا جن کے
 وظیفہ پر یہ گزر کرتے تھے۔ ۹۲۳ء میں سلطان سلیم عثمانی نے مصر کو فتح کر کے خلافت

بھی حاصل کر لی۔ اور اس طرح اپنے دنیاوی وقار کے دستار میں دینی عزت کا بھی طرہ لگایا۔ لیکن خلفاء عثمانیہ بالطبع اپنے رتبہ سلطنت ہی کو جس کے ذریعے سے انھوں نے خلافت حاصل کی تھی بالاتر سمجھتے رہے۔ اور سوائے سلطان کے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتا بند نہ کیا۔ انھوں نے شروع سے آخر تک بحرین شریفین کے خادم اور جزیرۃ العرب کے محافظ ہونے کے جو فتح مصر کے بعد سے ان کی سلطنت کا جزو ہو گیا تھا فرائض خلافت کا خیال نہ رکھا۔ یہاں تک کہ حج جس میں اقصائے عالم کے مسلمان آکر شریک ہوتے ہیں اور جو اجتماع ملت کا دینی مرکز ہے اس میں بھی وہ کبھی نہیں آئے۔ بالآخر ۱۲۳۲ھ میں جمہوریہ ترکیہ نے اس خلافت کا بھی جو اتحاد ملت کا ایک بوسیدہ رشتہ اور بے معنی دائرہ رہ گیا تھا انکار دیا جس کے بعد سے مسلمانوں کی مرکزی زندگی کا نام بھی جاتا رہا۔

آج امت اسلامیہ کی تعداد تمام عالم میں تخمیناً ساٹھ کروڑ بتائی جاتی ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی قوموں کی تعداد سے اگر زیادہ

موجودہ حالت

نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ مگر ان میں سے سوائے ترک۔ ایرانی۔ افغان اور عرب کے جن کی مجموعی تعداد چھ کروڑ سے زیادہ نہیں ہے بقیہ ساری امت غیر مسلم حکومتوں کے قبضہ میں ہے۔ یعنی مسلمانوں کی مجموعی تعداد کا زیادہ سے زیادہ صرف دسواں حصہ ہے جو آزاد کہا جاسکتا ہے۔ ان آزاد اقوام مسلمہ کا بھی کوئی ایک مرکز نہیں ہے بلکہ متعدد خود مختار سلطنتوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ عرب جس سے اسلام کا چشمہ ابلا تھا آج اس میں چھوٹی بڑی ۹ ریاستیں ہیں۔ یقیناً نتیجہ ہے امراء و سلاطین امت کی ان مطلق الغالب کاجن کی وجہ سے انھوں نے مرکزیت کا ساتھ نہیں رکھا اور اپنے ذاتی اغراض کے پیچھے ملت کے انجام پر نظر نہیں ڈالی۔

جو قومیں غیردوں کی محکوم ہیں ان کا انتشار تو اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ ان کے اعمال سے صلاحیت مفقود ہو گئی ہے۔ ادھر کم سے کم دو سو سال کے کارناموں پر

اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ باوجود کوششوں اور قربانیوں کے بھی کامیابوں کا منہ دکھنا نصیب نہیں ہو سکا۔ مراقب سے لے کر دیوار چین تک کتنے ہنگامے اٹھے اور مجاہدانہ معرکے ہوئے۔ مگر ہر ایک میں نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے اور کوئی مرکز نہیں ہے جو اس کی قیادت کرے۔

قرآن کا وعدہ حق ہے کہ عزت مومنوں کے لئے ہے۔

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ دَلِيلُ الْمَوْنِ ﴿۶۳﴾ | عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لئے ہے۔

قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ مومنوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہے اور وہی سر بلند رہیں گے۔

وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴿۶۴﴾ | اور ہمارے اوپر حق ہے مومنوں کی مدد کا۔

ولا تهنوا ولا تحزنوا أتمم الاعداء ان كنتم مؤمنين ﴿۶۵﴾ | اور نہ سست بنو اور نہ غم کرو۔ اگر تم مومن ہو تو تمہیں سر بلند رہو گے

قرآن یہ بھی اطمینان دلاتا ہے کہ کفار کو مومنوں پر کبھی غلبہ نہ ہوگا۔

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴿۶۶﴾ | اور اللہ کافروں کو کبھی مسلمانوں کے اوپر راستہ نہ دے گا۔

قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ مومن کفار پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔

ولو قالكم الذين كفروا للواد بارئتم لا يجدونكم ولولا الانصيراء ﴿۶۷﴾ | اور جو کفار تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر لیں گے اور وہ کوئی پشت پناہ اور مددگار نہیں پائیں گے۔

اور قرآن مومنوں کے لئے روئے زمین کی بادشاہت کا بھی وعدہ کرتا ہے۔

وعد الله الذين آمنوا تكملون أعمالهم و هم لا يفرطون ﴿۶۸﴾ | تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ضرور

روئے زمین میں بادشاہ بنائے گا۔

لیکن ان کے برخلاف حدیثوں سے مسلمان سلسل زوال اور انحطاط کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں جو سرعت کے ساتھ ان کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لئے جا رہا ہے۔

وہ نہ صرف زندگی کی دوڑ میں اقوام عالم سے پیچھے رہ گئے ہیں بلکہ ان کا بڑا حصہ کفر و شرک سے مغلوب ہو کر محکومیت کے دردناک غدا میں گرفتار ہے جس سے رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے۔ اور ممکن نہ تھا کہ ہمارے مومن ہوتے ہوئے اللہ اپنے وعدے پورے نہ کرتا۔ اس لئے ہم کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا مومن اور صالح عمل ہونا اللہ کے نزدیک مسلم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان وعدوں کے مستحق نہ رہ سکے۔

ذہنی تششت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے صرف ایک کتاب لے کر آئے تھے یعنی قرآن کریم جس پر عمل کر کے صحابہ کرام نے دینی اور دنیاوی سر بلندی حاصل کی۔ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے اپنا عمل اسی کتاب پر رکھا اور امت کو اس سے سٹنے نہ دیا جس کی وجہ سے ان کے زمانوں میں کوئی مذہبی تفریق پیدا نہ ہو سکی اور ساری امت متحد رہی۔

عہد بنی امیہ میں جب استبداد کا تسلط ہوا اس وقت خلفاء نے دنیا کو لے کر دینی قیادت چھوڑ دی جو علماء کے حصہ میں آگئی۔ اسی وقت سے اختلافات پڑنے لگے اور شخصیت پرستی کی وجہ سے نئے نئے فرقے بنے شرع ہو گئے عباسی عہد میں فقہاء میں اختلافات واقع ہوئے جن کی وجہ سے رفتہ رفتہ ان کے پیروؤں کی ٹولیاں الگ الگ ہونے لگیں اسی زمانے میں علوم عقلیہ کے عربی میں ترجمے ہوئے۔ اس وقت سے اختلافات روایات و تاویلات کے باعث یہ ذہنی تششت اور بڑھ گیا۔ چنانچہ ایک ہی ملت میں ۳ فرقے بن گئے جن میں سے ہر ایک اپنے ہی کو ناجی سمجھنے لگا اور دوسروں کو ناری۔ اس طرح پر ملت کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ اور ہر مسلمان صرف انفرادی حیثیت سے مسلمان رہ گیا نہ کہ اجتماعی۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے امت کو دو عظیم الشان نعمتیں ملی تھیں ایک قرآن کریم۔ دوسری امامت کبرائے یعنی مرکزیت امت جس کو آپ نے نصب فرمایا تھا۔ استبداد نے مرکزیت کو فنا کر دیا اور سیاسی لحاظ سے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اشخاص پرستی نے قرآن کو متروک کر دیا۔ اور مذہبی لحاظ سے امت کے کھوئے فرستے بنا دیے۔ جس سے دنیاوی اور دینی دونوں حیثیت سے اس میں لامركزیت آگئی۔ اس لئے امت کی آئندہ صلاح و فلاح کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ لامركزیت کو چھوڑ کر وحدت کی طرف آئے۔ یعنی رقبہ رقبہ مسلمانوں کا مرکز ایک ہو جائے۔ جہاں سے ملت کے جتنی مقاصد کی تعیین اور ان کو عمل میں لانے کی تشکیل ہو اور دینی مرکز صرف قرآن ہو تاکہ ہر قسم کی فرقہ بندی مٹ جائے اور سب کے سب متحد ہو کر ایک راستے پر گامزن ہوں۔

خاتمہ

قرآن کریم میں ہر صاحب بصیرت غور کرنے سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اسلام مجموعی سماج سے اجتماعی دین ہے۔ یعنی وہ جملہ نزع بشری اجتماعی زندگی کا ایک مکمل نظام ہے۔ بیشک وہ انفرادی تعلیمات بھی پوری پوری اپنے اندر رکھتا ہے لیکن ان تعلیمات سے وہ افراد کا تزکیہ باطن اور ان میں تقویٰ پیدا کر کے ان کو ملت کا جزو صالح بنانا چاہتا ہے تاکہ پوری ملت کی اجتماعی زندگی صالح اہل ہو جائے۔ یہ نظام اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے خلاف جو نظام بھی قائم ہوگا وہ غیر اسلامی اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ یہ پانچ ارکان کی ادائیگی پر قائم ہے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ یعنی توحید۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ روزہ۔ اور حج

یہ آخری رکن جو اسلام کے مرکزی مقام تک میں ادا کیا جاتا ہے امت کی اجتماعی خرابیوں کی اصلاح کے لئے ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہم آج بھی اپنی بگڑی کو سنوار سکتے ہیں اگر خلوص دل سے کوشش کریں۔ اس لئے اس کی کیفیت کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھتا ہوں۔

بیت اللہ توحید پرستوں کی پہلی مسجد ہے جس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو موجودوں کے پیشوائے عظیم ہیں۔ انھوں نے حکم الہی اس گھر کو اکیلے اللہ کی عبادت کے لئے بنایا۔ اس وقت جب کہ دنیا میں کوئی دوسری مسجد نہ تھی۔

ان اول بیت وضع للناس للذی بیکہ مبارکاً | پہلا توحید کا گھر جو انسانوں کے لئے بنایا گیا
وہدی للعالمین ۹۲ | ہے جو مکہ میں ہے۔ برکت والا اور دنیا جہان کیلئے ہدایت

لے حج کی حقیقت پر ہمارا مبسوط مقالہ طالع اسلام دہلی دسمبر ۱۹۷۷ء میں شائع ہو چکا ہے۔

جب یہ گھر بن گیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ یہاں حج کے لئے آیا کریں۔

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ۚ ۲۶ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔

یہ اعلان کل انسانوں کے لئے کیا گیا جیسا کہ فی الناس کے لفظ سے ظاہر ہے۔ لیکن مراد یہاں بنی نوع انسان کے موحدین ہیں۔ کیونکہ اس گھر کی بنیاد ہی توحید پر ہے۔ اور قرآن نے اس میں غیر موحدوں کا داخلہ بند کر دیا ہے۔

أَمَّا الْمُشْرِكُونَ خِمْسٌ فَلَا يُقْبَرُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ۚ ۲۷ مشرک تو خیمیں ہیں۔ وہ مسجد حرام کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتے۔

یہاں ضمناء بیان کر دینا ضروری ہے کہ اسلام نے کہ روزِ ازل سے وہی دین الہی ہو۔ جلد انسانوں کو یکساں قرار دیا ہے اور نسل، رنگ، ملک یا زبان کے اختلاف سے ان میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ صرف ایک تفریق کو وہ ضروری قرار دیتا ہے۔ یعنی اسلام و کفر کی۔ جو لوگ عہدِ است پر قائم ہیں اور انبیاء کے ذریعے سے ملی ہوئی صحیح تعلیم کے تابع۔ وہ حزب اللہ ہیں اور جو شرک یا کفر میں مبتلا ہیں حزب الشیطان ہیں۔ یہ تفریق بلا امتیاز قوم و نسل قائم رہی ہے اور قیامت بلکہ جنت اور دوزخ تک رہے گی۔

الغرض کعبہ کو اللہ نے موحدوں کا بین الاقوامی مرکز قرار دیا۔ اور خاتم النبیین کے عہد میں اس مرکزیت کو مستحکم کرنے کے لئے ملتِ اسلامیہ کا قبلہ نماز بھی اسی کو بنایا۔ آج حضرت ابراہیم کے اعلان کو کم و بیش چار ہزار سال ہو گئے حج کا سلسلہ برابر جاری ہے اور ہر سال اس مرکز میں دنیا کے چاروں گوشوں سے موحداً کرا جمع ہوتے ہیں۔ اللہ نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ اس زمان کو بھی مرکزی حیثیت کے لحاظ سے ختمِ بخشا جس میں یہ اجتماع ہوتا ہے۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَبْعَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ | اللہ نے کعبہ بیتِ احرام کو انسانوں کے لئے دارِ دیدار
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ ۚ ۹۶ قرار دیا نیز ماہِ حرام کو۔

اس آیت میں تصریح کی گئی ہے کہ کعبہ موجودوں کی بین الاقوامی انجمن کا مرکز ہے جہاں سے اجتماعی امور کی اصلاح عمل میں آئے گی۔ اور جس زمانے میں یہ اجتماع ہوتا ہے اس زمانہ یعنی ذی قعدہ۔ ذابحہ اور محرم قینوں ہینوں کو محترم قرار دیا جس میں ہر قسم کے جھگڑا روک دئے جائیں گے تاکہ لوگ امن کے ساتھ اس میں شریک ہو سکیں اس اجتماع کی غرض بھی صرف ایک مختصر جملہ میں بیان کر دی۔

لشہد و امنافع ہم ۲۹ | تاکہ اپنے فائدے کے لئے حاضر ہوں۔

یہ فائدے کچھ اخروی ثواب ہی تک محدود نہیں ہیں بلکہ دینی۔ دنیاوی۔ ملکی اور ملی غیر ہر قسم کے فائدے اس میں داخل ہیں۔ اور یہی رکن ہے جس سے ملت کی ہر قسم کی خرابیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

یہی مرکزیت باعث ہوئی کہ قرآن نے مسجد الحرام کے بین الاقوامی ہونے کا اعلان کیا۔

سوائون العاکفینہ والباد ۲۹ | اس میں باشندے اور باہر والے ایکساں ہیں۔ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی قرآنی بصیرت رکھنے والی جماعت نے جس میں حضرت عمر اور عبداللہ بن عباس وغیرہ شامل ہیں پورے شہر مکہ کو بین الاقوامی قرار دیا اور وہاں کے کسی باشندے کا یہ حق نہیں تسلیم کیا کہ وہ کسی آفاقی اور باہر سے آنے والے حاجی کو اپنے گھر میں قیام سے روک سکے۔ بلکہ وہ مکہ کے گھروں میں گواڑ لگانے کو بھی منع کرتے تھے۔ اور اگر کتوں وغیرہ سے تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو اس کی اجازت بھی نہ دیتے۔

حج کی صحیح صورت یہ ہے کہ جس جس ملک یا قوم کے مسلمان مکہ میں آئیں پہلے سے اپنا اپنا ایک ایک امیر حج منتخب کر لیں۔ یہ امراء حج نہ صرف یہ کہ اپنے ملک یا اپنی قوم کے حاجیوں کے قیام و طعام کا مکہ میں بندوبست کریں بلکہ ان کے فائدے اور ترجمان بھی ہوں۔ پھر یہ سب کے سب امراء مکہ میں باہم مل کر بیٹھیں۔ تبادلہ خیالات کریں تاکہ ہر اسلامی ملک اور قوم کی دینی اور دنیاوی حالت اجتماعی لحاظ سے ان کے سامنے

آجائے۔ انھیں امراء میں سے ایک منتخب داغ عرفات کے مجمع عام میں ایک خطبہ دے جس میں ملت کی پوری اجتماعی حالت پر تبصرہ اور ان کی رہبری ہو اور ایک سال کا اجتماعی لائحہ عمل۔

عرفات سے پلٹ کر حجاج مقام منامیں آجائے ہیں۔ یہاں یمن دن ٹھہرتے ہیں۔ قربانیاں کرتے ہیں اور کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ یہاں بھی تنظیم کی ضرورت ہے۔ ہر قوم کے افراد اپنی قربانی کی رقمیں اپنے امراء کو دیدیں۔ وہ ضرورت اور اندازے کے مطابق قربانیاں کرے۔ ایک جگہ پکوائے اور سب کو ایک ساتھ مل کر کھائیں۔ اقوام مسلمہ جن کا داغی تعارف امراء کے ذریعے سے مکہ میں ہو چکا ہے یہاں ایک دوسرے کی منبربانی اور جہانی کر کے آپس میں تعارف پیدا کریں تاکہ باہمی الفت اور اخوت سے وحدت ملی کا احساس بڑھے۔

تشریق کے ان تین دنوں میں ہرجاعت کے امیر کو عرفات کا خطبہ اپنے ہمراہیوں کو اپنی زبان میں سمجھا دینا چاہیے۔ اس پر حجاجی وہاں سے پلٹ کر اپنی بستی میں آئے گا۔ وہ عرفات کے منبر کا پیغام ساتھ لائے گا۔ اس سے تمام عالم اسلامی میں اجتماعی روح بیدار ہو جائے گی۔

ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبروں کو ہدایت کے لئے نصب فرمایا ہے۔ ۱۔ کارشتہ قلوب کے ساتھ ہے کیونکہ ان سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ دلوں تک نفوذ کرتی ہیں۔ یہ بمنزل برقی بیٹری کے ہیں جن سے دلوں کے تقفوں میں روشنی اور حرارت پہنچتی ہے۔ ان سب منبروں کا مخزن میدان عرفات کا منبر ہے جو افسوس ہے کہ ہر تہائے دراز سے خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے قلوب بے نور، افسردہ اور منتشر ہیں۔ تنظیم کی صورت صرف نصب مرکزیت ہے اور کچھ نہیں کیونکہ مرکز کی طرف ہر فرد خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے جس سے ساری قوم منظم ہو جاتی ہے جیسے شمع کہ اس کے روشن ہونے

ہی گھر کی کئی چیزیں اپنی اپنی جگہ پر نظر آنے لگتی ہیں۔ افراد یا جماعتوں یا دیہات یا مسجدوں جو لوگ امت کی تنظیم کرنا چاہتے ہیں ان کو ہمیشہ ناکامی ہوگی اس لئے نگہ یاٹا راستہ ہے۔ اس طرح پرہم اپنے حج کے بین الاقوامی اجتماع سے کام لے کر ہر اسلامی خطہ کی آزادی کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انقلابات جو عجلت کے ساتھ اقوام و ملل پر آ رہے ہیں ان میں ایسا وقت آجائے کہ مسلمان جن خطوں میں آباد ہیں ان میں آزاد جمہوریتیں قائم ہو جائیں۔ پھر ہماری یہی ملکہ کی بین الاقوامی انجمن ملت کا مرکز بن جائے گی۔ اب میں اپنی ایک نظم پر جو عرصہ ہوا طلوع اسلام میں شائع ہوئی تھی اس کتاب کو ختم کرتا ہوں۔

عروج پا نہیں سکتی جہاں میں دولت	کہ جس کا کوئی نہ مرکز ہو اوزنہ کوئی نظام
ہو گر جیہ ریگ بیاباں کی طرح لاتعداد	ہو اسکے جھونکوں میں رٹی پھر گی صبح شام
اگر ہو نظم تو ملت ہے آہنی دیوار	کہ جس کے سامنے طوفان کو بھی نہیں قیام
نظم کیا ہے فقط ایک نقطہ مرکز	زبان شرع میں جس کو کہا گیا ہے امام
ہیں اجتماعی مقاصد اسی سے وابستہ	امام زندہ ہو ملت کی زندگی کا قیام

جہان کی دوسری قوموں کا ہر نسب پدار	مگر ہے ملت اسلام جامع الاقوام
اساس اس کی ہو میں لا الہ الا اللہ	اسی اساس پر قائم ہوئی اخوت عام
نہ کوئی نسل نہ کوئی زبان نہ کوئی ملک	ہو اتینا ز سیاہ و سفید و سرخ حرام
ہو اس کے ربط میں قوموں کا ارتباط	ہو اس کے نظم میں دنیا کی آفتوں کا نظام

یہ کیا غضب ہو کہ مسلم کو یہ نہیں معلوم	پس رد کی گئی اس کو امامت اقوام
امام ملت اسلام نائب حق ہے	تمام اہل جہاں جس کے حکم کے ہیں غلام

اگر ہے دین محمد کا پاس ملت کو

تو آج نصب امامت ہو اسکا پہلا کام

اسی قیاس کی اپنی ایک دوسری نظم بھی شائع کرائی تھی۔ یہاں اس کو بھی درج کرتا ہوں۔

انفرادیت ہو اقوام دائم کے حق میں موت

آہ اودہ ملت کہ جو رکھتی نہیں زندہ امام

وہ سمجھتی ہے جسے جنت کی راہ مستقیم

دین و دنیا کچھ نہیں ملتا ہے مرکز کے بغیر

اجتماعیت کے اوپر ہے بنا اسلام کی

اس رواق نیلگوں میں مجھ کو آتا ہے نظر

اپنی ملت کا ستارہ نور برساتا ہوا

تصانیف مولانا حافظ محمد صالح جیراجپوری

تاریخ الامت - ابتدا سے اسلام کی مکمل مستند مسلسل اور مربوط تاریخ جو نہایت تحقیق کے ساتھ سلیس اور صاف اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ اور بوجہ اپنی خوبیوں کے قومی نصاب میں داخل اور ملک میں مقبول ہو چکی ہے۔

قیمت	حصہ اول	سیرۃ الرسول
"	دوم	خلافت راشدہ
"	سوم	خلافت بنی اُمیہ
"	چہارم	خلافت عباسیہ
"	پنجم	عباسیہ بغداد
"	ششم	عباسیہ خوارزم
"	ہفتم	عباسیہ مصر
"	ہشتم	آل عثمان
"	تاریخ اسلام اور قرآن	

تاریخ القرآن - قرآن مجید کے ابتدائے نزول سے آج تک کے تاریخی حالات اور مفید معلومات
سیرۃ عمر بن عاصؓ - نامور صحابی، فاتح مصر و طرابلس کے حالات اور مجاہدانہ کارنامے
حیات حافظ - خواجہ حافظ شیرازیؒ کی دکن سوانح عمری ان کی شاعری پر بحث اور تاریخی خالیں
حیات جامی - فارسی کے نامور شاعر مولانا عبد الرحمن جامیؒ کے حالات اور ان کی تصانیف پر تبصرہ
الوراثۃ فی الاسلام - فن وراثت میں مولانا کاتبیہؒ کی نظر مجتہدانہ کا ترجمہ (بزبان عربی)
محبوب الارث - مسئلہ ہذا کی ناقابل انکار دلائل سے تردید۔

مکتبہ جامعہ
دہلی، نئی دہلی - لاہور، لکھنؤ، ممبئی

1192

2925.1

(12)

DUE DATE

--	--	--	--

WATER RES. SURVEY PROJECT

1197

1965.9

(12)

1196.0

Date

No.

Date

No.